周易卦象彙參

周易卦象彙參

濰陽譚秀瀛芝氏註
受業鄭文昭次原氏參訂
後學賀翰清翊宸氏校閱

上經

周代名易、書名卦、則伏羲所畫也、伏羲仰觀俯察、見陰陽有奇耦之數、故畫一奇以象陽、畫一耦以象陰、見一陰一陽有各生之象、故自下而上、再倍而三以成八卦、又於八卦之上各變八卦、為六十四卦、六十四卦、各重而為六畫者、以陰陽皆極於六、故聖人作易、六畫而成卦、六變而成文、兼三才而兩之、皆因天地自然之數也、易有

交易變易兩義交易以對待言如天氣下降地氣上騰也變易以流行言如陽極變陰陰極變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之其辭則成於文王周公故繫之周

☰ 乾上乾下

乾元亨利貞

此卦六爻皆陽不動以九五為正卦之主乾者健也陽之性也元亨利貞者文王所繫之辭以贊一卦之德所謂彖辭也元大亨通利宜貞正而固也文王以為乾道能始萬物其功用至大而亨通無不宜而皆正實有此四德也此文王即乾之德而極贊其功德之大欲人常體此以為作用非專為教人而言也

初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭也凡畫卦者自下而上故謂下爻為初初九者卦下陽爻之名陽曰

九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數
之祖也故聖人起數止於一二三四五叁天
兩地而倚數參天者天之位三天一天三天
五也兩地者地之數二地二地四也倚者依
也天一依天三天五而為九所以陽皆言九
地二依地四而為六所以陰皆言六一二三
四五者生數也六七八九十者成數也生者
成之端倪成者生之結果故止以生數起之
過揲之數皆以此九六之參兩所以爻言九
六也潛藏也象初龍陽物變化莫測亦猶乾
道之變化故參九勿用者未可施用也象為
潛龍占為勿用故占得乾而遇此爻之變者
嘗養晦以
候時也

九二見龍在田利見大人

二謂自
下而上
第二爻也九二非正然剛健中正本乾之德
故舊註亦以正言之見者初為潛二則離潛
而出見也田者地之有水者以六畫卦言之
二於三才為地道二在地上即田也大人指

九五乾以上卦為正位九五陽剛中正大人之象也利見大人者九二利見九五之君以行其道也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子體道之人也以六畫卦言之三於三才為人道以乾德而居人道君子之象三變則下卦互離離日在下卦之終終日之象下乾終而上乾繼乾乾之象乃健而不息也日之終為夕惕警懼也三變互離中虛警懼之象若者形容不盡之意言終日乾乾雖至於夕猶是有所警懼若也厲者危也九陽爻三陽位過剛不中而乘承應皆陽危厲之地也无咎者以危道處危地操心危慮患深則終於无咎矣

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也陽爻主動故躍四變下互兑澤澤在上卦之下故象淵上變巽為進退為不果故或之能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在

天利見大人六畫之卦五為天三畫之卦五為人利見大人為九五剛健中正有飛龍之德而居天位天下利見聖德在上之大人也

上九亢龍有悔上者最上一爻之名亢高也蓋上而不能下信而不能屈之意陰陽之理處極必變陽極則生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理也龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛既飛於天至秋分又蟄而潛於淵此知進知退變化莫測之物也九五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在於此若復過於此則亢而極矣以時則極以勢則窮安得不悔

用九見羣龍无首吉九六老陽老陰也七八少陽少陰也老變而少不變用九者九為我用我不為九用也羣龍者潛見躍飛之龍也首者顯也乾為首首為六陽所聚不見其首則陽不至於窮極而吉矣

彖曰大哉乾元萬物

資始乃統天

此孔子贊經之辭所謂彖傳也大哉歎辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之始非以萬物之始即元也言萬物所資以始者此四德之元也此言氣而不言形若涉於形便是坤之資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生皆資之以為始又為四德之首而貫乎天德之始終故統天天之為天出乎震而生長收藏不過此四德而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以為大也此釋元字之義

雲行雨施品物流形

有是氣即有是形資始者氣也氣發洩之盛則雲行雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已也雲行雨施者氣之亨品物流形者物隨進化以亨雖物之亨通其實乾德之亨通此釋乾之亨施有二義平聲者用也加也去聲者布也散也惠也此

則去舛之義、

大明終始、六位時成、時乘六龍以御天、

大明者、黙契也、終謂上爻、始謂初爻、原始要終以為質也、六位者、六爻也、時者、六爻相雜、惟其時物之時也、六龍者、潛與亢之六龍、六陽也、陽有變化、故曰六龍、乘者、憑據也、御、猶運用也、上言統者、統治綱領、此言御者、分治條目也、六位時成、如位在初、時當為潛、位在上、時當勿亢、御天者、行天道也、當處之時則乘潛龍、當出之時則乘飛龍、時當勿用、聖人則勿用、時當知悔、聖人則知悔也、乘龍御天、只是時中、乘六龍便是御天、謂之曰乘龍御天、則是聖人一身、常備取乎乾之六龍、而乾之六龍、常在聖人運用之中、學者當觀其時成時乘、聖人時中變化、乃先撤迹之妙、言天道而配以聖人者、天下之理得而成位于中、參天地者惟聖人也、上二節專賛乾元亨之德、此一節則賛聖知乾元六爻之理而

行乾元之事則澤及於物足以為萬國咸寧之基本矣乃聖人之元亨也

乾道變化、各正性命、保合太和、乃利貞、變者化之漸化者變之成各者各自也一物有一身各有族類不混淆也正者不徧言萬物受質各得其意一身有一乾坤不至倚附妨害也物所受為性天所賦為命保者常存而不虧合者翕聚而不散太和陰陽會合中和之氣也各正於萬物向實之初保合者保合於萬物向實之後就各正言則日性命性命雖以理言而不離乎氣就保合言則日太和太和雖以氣言而不雜乎理其實非有二也言乾道變化不窮周品物流形矣至秋則物皆向實各正其所受之性命至冬則保合其太和生意隨在飽足無少缺欠凡資始於元流形於亨者至此告其終斂其逆矣雖萬物之利貞實乾道之利貞也

首出庶物、萬國咸寧、

乘龍御天、乃聖人王道之始、為天下開太平、惟端拱首出於萬民之上、如乾道變化、無所作為、而萬國咸寧、亦如物之各正保合也、乘乾御天之化、至此成其功矣、此則聖人之利貞也、

象曰、天行健、君子以自彊不息、

象者、伏羲卦之上下兩象、謂之大象、周公六爻所繫辭之象謂之小象、皆孔子所繫之辭也、天行者、天之運行、一日一周也、健者、健而不息也、陽之性至健、所以不息也、以者、用也、體易而用之、乃孔子示萬世學者用易之方也、自彊者、一念一事莫非天德之剛、若少有一亳陰柔以間之、則息矣、彊與息反、天行健者、在天之乾也、自彊不息者、在我之健也、上句以卦言、下自以人事言、諸卦倣此、此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之、

潛龍勿用、陽在下也、

陽在下者、陽爻居於下也、

見龍在田、德施普也、

德即

剛健中正之德出潛離見則君德已著周徧於物故曰德施普施字如程傳作去聲

終日乾乾反復道也

反復猶往來言君子之所以朝乾夕惕反復而不已者無非此道也動循天理所以處危地而無咎

或躍在淵進无咎也

无咎之上加一進字蓋咎之所由來多在進不進之間不宜進而進宜進而不進皆足以致咎惟不必進亦不必不進無適無莫義之與比則量可而進適其時而无咎矣

飛龍在天大人造也

造作也言作而在上也大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字造釋飛字此止言飛龍在天下同聲相應一節則言利見大人上治也方言大人之事乃位乎天德一節則見非無德而據尊位四意自別

亢龍有悔盈不可久也

陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由

用九天

德不可為首也

不可為首非戒辭也若言恐

用剛之大過不可為先則天

德兩字原至純至粹無以復加非若剛柔仁

義之有所偏也是動靜無端陰陽無始之意

如一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘

之底朔即歸之極渾渾其莫知所終引之烏

有所始更無可為首用九者全體天

德循環不已聖人之御天者此也

文言曰

元者、善之長也、亨者、嘉之會也、利者、義之和

也、貞者、事之幹也、

言以明之文言元者

包者廣有天之元

貞、有在人之

也元大也始也即

善也但仁則善端

為善之長亨者自

孔子于彖象既有傳矣猶

以為未盡其蘊故又設文

依文以言其理也乾道所

亨利貞有聖人之元亨利

利貞此則就人所具而言

在人之仁也仁義禮智皆

初發義禮智皆從此出故

理之顯著亨通而言即在

人之禮也、嘉美會衆三千三百乃嘉美之會聚也、利有二義以人心言之、義爲天理利爲人欲、以天理言之、義者利之理、利者義之宜、故利即吾性之義、義安處即是利也、如上下從此各得其當然之分、不相乖戾、此利也、乃義之和也、貞有三義、知也、正也、周也、如孟子所謂知斯二者弗去是也、知者知之意也、知事親從凡、正之意也弗去、周之意也、致貞即吾性之智、幹者莖幹也、如木之身則枝葉所依以主也、元即其理之發端而言、貞即其理之聚會而言、利即其理之各歸分顧而言、貞即其理之確實而言、若雖有四其實一理而已、此蓋天下之至公而無一毫人欲之私者也、此四句說天理之自然、下體仁四句說人事之當然也

君子體仁足以長人、嘉會足以合禮、利物足以和義、貞固足以幹事、體者、所發所存、一身皆是仁也

能體仁則欲立欲達無所往而莫非真愛自
足以長人矣既足以長人則善之長在我矣
下三句倣此嘉會者嘉會者嘉美皆聚會於
一身也其會聚必至善恰好皆天理人情自
然之至而無不嘉美始可謂嘉會嘉會則動
容周旋無不中禮自有以合乎天理之自然
人事之儀則矣不相妨害之謂利無所乖戾
之謂和和則必利利則必和蓋義公天下之
利本有自然之和也物者義之體義者物之
用乃處此得宜之謂物物雖萬有不齊然各有
自然之正理故能處物得宜而不相妨害則
上下尊卑之間自恩義浹洽無所乖戾而義
無不和矣堅固不振乃貞之恆久正大也蓋
事有不正必欲其正事之既正必守其正此
貞固二字之義也貞而又周故足以幹事凡
事或不貞或貞而不固皆智不能及是以不
能擇而守之故非至靈至明是非確然不可
移易者決不貞固所以貞固為智之事耳

君子行此四德者、故曰乾元亨利貞、行此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也

初九曰、潛龍勿用、何謂也、子曰、龍德而隱者也、不易乎世、不成乎名、遯世无悶、不見是而无悶、樂則行之、憂則違之、確乎其不可拔、潛龍也、初九曰潛龍勿用何謂也、此文章問答之祖也、聖人神明不測故曰龍德隱在下位也、易、移也、不易乎世者、世不能亂、不為世所移也、不成乎名者、務貫不務名不求知於世以成就哉之名也、遯世无悶者、不見用於世而无悶也、不見是而无悶者、不見信於人而无悶也、事有狀樂於心者、則奮然而行之、忘食忘憂之類是也、事有拂逆於心者、則順違而背之、伐柱范遊之類

是也、違者背也、言不以拂逆為事、皆置之度外、如因於陳蔡、猶援琴而歌、是也、蓋不易乎世、不成乎名、則必避世、而不見信於人矣、而聖人皆无悶焉、是以日用之間、莫非此道之游行、凡一切禍福毀譽、如太虛浮雲、皆處之泰然、此所以樂則行、憂則違、憂樂皆無與於己、而安於所適矣、非龍德何以有此、拔者推也、舉而用之也、不可拔、即功用也、言堅確不可舉用也、不易乎世六句、龍德也、確乎不可拔、隱也、龍德而隱、所以為潛龍也、乾卦六爻文言皆以聖人明之、有隱顯、無淺深也、

九二、曰、見龍在田、利見大人、何謂也、子曰、龍德而正中者也、庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化、易曰、見龍在田、利見大人、君德也、正中者、以

樂易堂藏板

下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不謹也言信行謹宜無事於閑邪矣而猶閑邪存誠閑邪存誠者無一念之不誠也如此則其德已成善及一世矣而猶不自以為功焉蓋成己以成物皆吾身分內之事雖善世不足以自伐德博而化根上善世不伐來惟善世不伐始能德敎廣布化及天下後世焉苟有自伐之心則不免於嶠吝又何能德博而化哉言君德者明其在下而有聖德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存

義也、是故居上位而不驕、在下位而不憂、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣、幾與義非二事、幾者心之初動也、當欲忠信修詞立誠之初、心之萌動、必有其幾、幾微之際、乃義之發源處也、義者事之得宜也、方忠信脩詞立誠之後、事之成、故必有其義、允蹈之宜、乃幾之結果處也、與者、許也、可與幾者、幾有善惡、許其幾之如此、方不差也、存者守而不失也、許其堅守守義、永久而不失也、○君子乾乾、夕惕若者、非徒勤也、勤於進德修業也、然以何者為德業、何以為功、蓋德者即貞實之理、誠之涵於心者也、人不忠信、則此心不實、安能進德、惟忠信而內無一念之不實、則心不外馳而有以復還其貞實之理、所進之德自日新而不窮矣、故所以進德、業者、即貞實之事、誠之發於事者也、言不顧行、則事皆虛偽、安能居業

惟修省其辭以立誠而無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事所居之業自居安而不遠矣故所以居業夫德業之進修固在於忠信修詞立誠矣異其入門用功當何如哉亦知幾並進而已蓋其始也知德業之所當至此心必有其幾當幾之初動即下此實心而去欲其至知至即至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此其所以可與幾也其終也知德業之所當終此事必有其義見義之時行此實事而必欲其終知終即終之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣又焉往而不宜哉故以之居上位而不驕以之在下位而不憂雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離

羣也、君子進德修業、欲及時也、故无咎、在田者安於下、在天者安於上、有常者也、進而為飛、退而為見、有恒者也、內卦以學問言、外卦以時位言、進德修業、九三備矣、此則欲及時而進者也、以上進為常、則覬覦而心邪、今或躍或處、上下无常、而非為邪也、以下退為常、則避、世而離羣、今去就從宜、進退无恒、非離羣也、惟及時以進修、而不于時以行險、此其所以无咎也、上進釋躍字義、下退釋淵字義、无常无恒、釋或字義、非為邪非離羣、釋无咎義、

九五、曰、飛龍在天、利見大人、何謂也、子曰、同聲相應、同氣相求、水流溼、火就燥、雲從龍、風從虎、聖人作而萬物覩、本乎天者親上、本乎地者親下、則各從其、

類也
同聲相應如鶴鳴子和雄鳴雌應之類
同氣相求如日火之精而取火於日月
水之精而取水於月之類是也溼者下地故
水之流趨之燥者乾物故火之然就之雲水
氣也龍興則雲生故雲從龍風陰氣也虎嘯
則風烈故風從虎然此特一物親一物也惟
聖人以神聖之德居天子之位則三才之主
而萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰
其德而快睹其光所謂首出庶物萬國咸寧
而萬物皆親矣蓋不特一物之親而已也所
以然者以天地陰陽之理皆各從其類也如
天在上輕清者也凡本乎天之輕清成象者
皆親之地在下重濁者也凡本乎地之重濁成象
者皆親之蓋陽從乎陽陰從乎陰各從其類
也然則九五之大人豈
不為天下之所利見哉
上九曰亢龍有悔何
謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位

而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴非君非臣故曰无位純陽无陰故曰无民五居九五之位有九二之賢利見而輔之而與上九不相輔故曰无輔是以上九非不貴也貴宜有位而无位非不高也高宜有民而无民下非无賢也賢宜相輔而无輔无位无民无輔則孤立无與如是而動有悔必矣

潛龍勿用下也

以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

舍止息也出潛離隱而止息於田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業

或躍在淵自試也

未遠有為姑試其可人見者淺自見者真必自試之而後可決也

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九

天下治也
言人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行於剛柔嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔而天下治矣

潛龍勿用陽氣潛藏
陽在下也以文言下也以位言此則以氣言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閑賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意

見龍在田天下文明
雖在下位天下已被其德化以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行
天之健終日不息九三之進德亦與之偕行而不息

或躍在淵乾道乃革
離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德
天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎天德若無德以居之以居也者不可謂之天德之位也惟聖人在天子之位斯可言也

亢龍有悔與時偕極

陽極變陰陰極變陽當其極而變通之則時亢窮極惟一於陽剛而不知變通則時極而人與之皆極矣

乾元用九乃見天則

天之為天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道自然之法則也為人君者體春生之元而用之於秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之除繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦於此而見矣

乾元者始而亨者也

利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此合釋乾之元亨利貞有始乃亨亨者元之發見而着於用由利至貞貞者利之歸根而立其體性者百物具足之理情者百物出入之機春作夏長百物皆有性情非必貞利而後見但生意未凡實理未完百物尚同一性情至秋冬則百穀

草木各正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸藏乃見性情之實故利貞者即乾元之性情也乾始即乾元歸功於乾始者即彖傳統大之意也美即亨利天下即利也不言所利者不有其功常久而不已貞也乾始能化生萬物而為嘉美之會天下皆遂其生而化育仍無違焉此元亨利貞之合德體用不相離通復本一源大矣哉其乾始乎

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

既合言元亨利貞而復贊乾之德靜專則剛其體也動直則健其用也用之無道不及者中也體之不偏不倚者正也天行健之健尊言之則兼乎剛并包乎中正分言之則剛為體而健為用剛即德之元健即德之亨中即德之利正即德之貞剛健中正之德又

無一私之雜而純、合萬物之理而粹、其純粹也、又極其至精、而渾乎莫外、入乎先間焉、乾純陽無陰、而謂之中正者、蓋以對待流行言之、則有陰陽剛柔之分、以統體言之、則乾元不已、乃天道之全也、乾道剛健中正純粹以精、周大矣、惟聖人立六爻、以通乎乾之情、乘六龍以行乎乾之道、雲行雨施、以沛乎乾之渾、以至天下太平、則乾道之大、不在乾而在聖人矣、

君子以成德為行、日可見之行也、潛之為言也、隱而未見、行而未成、是以君子弗用也、

以下七節、又即六爻以申明聖人之體乾、順其時位、而德學俱備、初九德已成、即可見諸行、而何以言潛、時當潛則隱而未見、行之在已、固以成德為行、行之在世、雖行而尚未成、君子弗用、仍樂行憂違之意也、

君子學以聚之、問以辯之、

寬以居之、仁以行之、易曰、見龍在田、利見大人、君德也、前於九二舉出庸言庸行閑邪存誠、皆力行之事、而未及致知、於九三說出知至至之、而所以知之工夫則在學問、學以聚之、而萬物之理不遺、問以辨之、而疑似之界必研、所知益精矣、其閑邪存誠工夫則在寬仁、於所學者而寬以居之、則見大心泰、於所辨者而仁以行之、則欲淨理純、所行者克終矣、此將九三爻之德學並納於九二爻中、以九二龍德中正而明其位、非君而有君德也、

九三、重剛而不中、上不在天、下不在田、故乾乾因其時而惕、雖危无咎矣、重剛謂上下皆陽爻、此卦之六爻皆重剛、獨於三四爻言之者、以其居內外變更之際、尤宜以中和處之、而乃重剛而不中、尚非九二之朝乾夕惕、九四之

无適无莫、最易有咎焉、故爻辭於二爻特以无咎予之、以見其无咎之非由於易易也

九四、重剛而不中、上不在天、下不在田、中不在人、故或之、或之者、疑之也、故无咎、在天謂五、在田謂二、在人謂三、三與四皆人位、四曰不在人者、謂居上之下、下之上、有不得自主之勢、故曰不在人、疑非狐疑、謂不固執適莫、因時制宜也、

夫大人者與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶、先天而天弗違、後天而奉天時、天且弗違、而況於人乎、況於鬼神乎、總言大人所具之德、皆天理之公、而无一毫人欲之私也、天地者、造化之主、日月者、造化之精、四時者造

化之功、鬼神者、造化之實、覆載無私之謂德、照臨无私之謂明、生息无私之謂序、禍福无私之謂吉凶、合序者、如賞以春夏、刑以秋冬之類也、合吉凶者、福善禍淫也、先天不違、如荁符、未欣而黙興、道契天、亦不違乎我、後天奉天、如天叙有典、而我惇之、天秩有禮、而我庸之、我亦不違乎天、蓋以理為主、天即我、我即天也、天且不違乎大人、而況人得天地之理以生、鬼神不過天地之功用、雖欲違乎大人、自不能違乎天矣、

亢之為言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪、

進退者身、存亡者位、得喪者物、

其唯聖人乎、知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎、

消長之理、知之既明、不失其正、處之又當、故唯聖人能之、

䷁ 坤上 坤下

此卦六爻皆陰不變以六二為正卦之主

坤、元亨、利牝馬之貞、君子有攸往、先迷後得主利、西南得朋、東北喪朋、安貞吉、

牝者陰之數也順者陰之性也六畫皆牝則純陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其為乾之配柔順而從陰者也君子有攸往亦當如牝馬之柔順利貞也迷者如迷失其道路也坤為迷言先乾而行則失其主而迷後乾而行則得其主而利蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君為臣主夫為妻主後乾即得所主矣利孰大焉西南東北以後天卦位而言陽氣始於東北而盛於東南陰氣始於西南而盛於西北西南乃坤之本鄉兄離巽三女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居於東北則非坤之朋矣故為喪朋得朋喪朋

承先迷後得而申明之。言所以先迷者，坤之先居於西南，遇羣陰為之朋，皆陰暗不明，所以多迷。其後所以得主而有利者，坤之後終於東北，遇羣陽為之主，得坤道之常，所以有利也。陰從陽謂之正，惟喪朋而從陽，則有生育之功，是能安於正也。安於正故吉。

彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

至者，極也。天包乎地，故以大贊天，而地止以至贊之。蓋言地之至，則與天同，而大則不及乎天也。元者，四德之元，非乾有元而坤又有一元也。乾以施之，坤則受之，交接之間，一氣而已。始者氣之始，生者形之始。萬物之形皆生於地，然非地之能自為也，天所施之氣至則生矣。故曰乃順承天。乾健故一而施，坤順故兩而承。此釋卦辭之元。

坤厚載物，德合无疆。含宏光大，品物咸亨。

坤厚載物，以德言，非以形言。德者，即載物

之德无疆者乾坤也德合无疆言坤與乾合其德也大者乾也含宏光俱切坤說含者含蓄之也宏者宏潤之也光者光明之也言坤承乾之氣能含蓄宏潤而光明之使品物得以咸亨焉此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地无疆則順而不息矣有柔順之德則利而行正有合於君子之所行也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶失道者純陰無陽失其中和之道也坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其順陰之常也後乾而動則順而得常西南雖得朋乃與巽離兌同以陰類而行東北雖喪朋乃承順孚乾而生坎生艮終於有慶也

安貞之吉應地无疆

其坤之德靜能安敦而不遷、貞固而不變、則博厚悠久、應地无疆、自叶乎吉矣、

象曰、地勢坤、君子以厚德載物、

天地間持重載物、其勢無有厚於地者、天以氣運、故曰行、地以形載、故曰勢、高下相因、安教有常、君子法之、以深厚之德、而容載庶物、則與地合德矣、

初六、履霜堅氷至、

霜、一陰之象、氷、六陰之象、方履霜而凜堅氷至者、見占者防微杜漸、圖之不可不早也、易爲君子謀、乾言勿用、即復卦閉關之義、啟君子之辨進也、坤言堅氷、即姤卦女壯之戒、防小人之易長也、

象曰、履霜堅氷、陰始凝也、馴致其道、至堅氷也、

馴、擾也、順習也、道、小人道長之道、馴習因循、漸至其道之成、理勢之必然也、

六二、直方大不習无不利、

直方二字作一句、此卦霜、方、章、囊、裳、黄、六文皆

叶頗直即至柔而動也剛之剛方即至靜而穗方之方此卦以六二為主凡坤之德全備於此爻故文言釋之最詳大字不照坤說觀上文合宏光大下文知光大也以大終也大宇俱指乾言則此處大字亦宜切乾勿疑蓋天包于地故象傳於乾則曰大哉乾元大哉乾于而於坤則不曰大而曰至也大不習无不利宜連讀言坤有直方之德與乾相合凡於乾德之大皆順承時行不待學習而无不利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方以用言不以體言蓋坤德之靜翕聚而不可見必待動而後見也夫子恐人說以體言故於六二之下加之動二字光者陰陽相合也陰暗无光以陰而合於陽則有光地道光謂坤卦六爻皆陰與乾之六陽皆相合也惟其純陰故於乾之純陽隨在皆翕受而斂施之不習而自无不利說

地道不尤而有陽文格之則於乾之純陽相非而不相合不能先不利也

六二含章可貞或從王事无成有終

坤為文章此卦二居正位為卦主三乘之五應之皆於二取義二為卦主則坤之文在二章指二而言二為章而三乘之二在三內三居二外故曰含章貞者正也三以陰居陽居失其正然二有中正之德而三能合容之則二之德即三之德故曰可貞坤為國以主宰言之為王三與外卦相應從王事也若下卦之終應上卦之終有終之承或者不敢自必之詞從者不敢造始之意或從王之事不敢自主其成惟本職以終其事而已

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發者言非終於含章而已時可發則發之於外也或從王事帶无成有終說小象多用者文大者乾也六二不自知其知

而以乾之知為知故无成有終古者君明臣良臣下皆稟令於君凡事不敢自主其成而其終自能巽為明聽有以光明于君德也

六四括囊无咎无譽

坤為囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也其静也翕四以陰居陰静之至極括囊之象也蓋四近乎君居多慎之地譽則有逼上之嫌咎則有敗事之罪惟韜晦其智如結囊口則无咎害矣

象曰括囊无咎慎不害也

括囊者慎也无咎者不害也

六五黃裳元吉

坤為黃為裳黃中色裳下飾此對六二取義六二為坤卦之主而五應之故於六二取義六二在下卦而有文章裳也居下卦之中黃裳也坤卦原以六二為正位而五與之應故得叶元吉以人事言猶上有聖君而下有聖臣如尭之遇舜舜之得禹皋陶豈不得元吉哉

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文文字釋裳字中字釋黃字在中下卦之中也文而在中所以元吉

上六龍戰于野其血元黃

六陽為龍坤之錯也故陰陽皆可言龍變艮為剝陰陽相剝戰之象也在外卦野之象也陰盛之極其道窮矣窮則其勢必爭於陽相爭而敗俱傷亾可知矣

象曰龍戰于野其道窮也

極則必窮理勢之必然也

用六利永貞

用六與用九同陰柔不能固守坤變為乾則其貞能永矣

象曰用六永貞以大終也

此美其善變也陽大陰小大者陽明之公君子之道小者陰暗之私小人之道也始陰晴而終陽明始小人而終君子何大如之陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之變以大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

動者生物所動之機德者生物所得

之資乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至即能翕受而敷施之其生物之機不可遏止此又柔中之剛矣乾動坤靜定體也坤固至靜矣及其承乾之施闢翕萬物各有定形不可移易此又靜中之方矣柔无為矣而剛則能動靜无形矣而方則有體柔靜者順也體也剛方者健也用也

後得主而有常

後于乾而得乾為主乃坤道之常也有常所以利

含萬物而化光

靜翕之時含萬物生意於其中及其動闢則化生萬物而極其光明也

坤道其順乎承天而時行

坤之於乾猶臣妾之與君父亦惟順以聽命而已一施一受不敢先時而起亦不敢後時而不應承天之道而隨時以行其順為何如乎

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

天下之事无不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積者不善則災禍流於後世其大至於弒逆皆積累而至非朝夕所能成也由來者漸言臣子也辨之不早責君父也辨察也察之早勿使之漸則禍不成矣順字即馴字意前言馴致其道此言蓋言順也其意一也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直者何也言此心无邪曲之心從繩墨而正之謂也方者何也言此事无差謬之失得裁制之宜之謂也此六二直方之所由名

也下則言求直方之功人心惟有私所以不直如知敬乃吾性之禮存諸心者以此敬為之操持必使此心廓然大公而无一毫人欲之私則不期直而自直矣人事惟有私所以不方如知義乃吾性之義見諸事者以此義為之戕制必使此事物來順應而无一毫人欲之私則不期方而自方矣德之偏者謂之孤孤則有利有不利矣蓋敬之至者外必方義之至者內必直不直不方不足謂之敬義是德之孤也今既有敬以涵義之體又有義以遵敬之用內外交持表裏互養盛德全備而不孤焉德既不孤則與天合體凡於天道之大莫不因應咸宜而不疑於所行矣此所以大不習无不利也乾言進德坤言敬義學聖人者由於進修欲進修者先於敬義乾坤二卦備矣

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

地道無成而代有終也

弗敢成者非其才力有所不足不能成也乃其分之弗敢成也何也法象莫重乎天地三綱莫重乎夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣故地道妻道臣道皆不敢先自主皆如地之先成而代天有終耳蓋天能始物而不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天之所未終也地不敢專其成而代有終故曰无成而代有終也六三為臣故當如此

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

言天地變化世道之泰則草木之无知者且蕃茂況於人乎則賢之必出而不隱可知矣若天地閉則賢人必斂德以避難此其所以隱也坤本陰卦六四重陰又不中則陰之極矣正天地閉塞有陰無陽不能變化之時也故當謹守而不出也

君子黃

中通理、正位居體、美在其中、而暢於四支、發於事業、美之至也、黃者、中德也、中者、內也、中德之在內也、通者、豁然脈絡之貫通、无一毫私欲之滯塞也、理者、井然文章之條理、无一毫私欲之混淆也、正位居尊位也、即五而言之、居體、居下體也、指二而言、又在尊位、而居下體、居尊位而能謙下之意、美既在中、則暢乎四支、為日新之德、四體不言而喻者、此美也、發于事業、為富有之業、天下周家、无所處而不當者、此美也、不其美之至乎、此其所以元吉也、

陰疑於陽必戰、為其嫌於无陽也、故稱龍焉、猶未離其類也、故稱血焉、夫元黃者、天地之雜也、天元而地黃、疑、鈞敵而无小大之差也、血陰屬、氣陽、血陰、其血元黃、則陰陽皆傷

䷂ 震下坎上

來 ䷲ 震

自震來九四往九五為動卦之主

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯此卦震下坎上皆得八卦正位而動乎險中以撥亂反治為己任其德為元亨利貞與乾坤先異蓋天位乎上地位乎下而人位乎中天地能生萬物而不能成萬物苟非聖人裁成輔相有以贊天地之化育而乾坤之元亨利貞先以見焉惟當此天造草昧有大德之人震然崛起而奮發有為舉草昧之天地變而為文明之天地則乾坤之元亨利貞於以顯而聖人之元亨利貞亦可以與天地參矣勿用有攸往就上卦彖之九五得八卦正位有所往而往上九變順則失其正故勿用利建侯就下卦彖之震為主器長子故利侯侯

彖曰屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義剛柔者乾坤也始交者震也一索得男

藏板

故曰始交難者坎也言萬物始生而遇坎難故名為屯

動乎險中大亨

貞

以二體之德釋卦辭動乎險中者言震動之才足以奮發有為時當大難能動則其險可出故大亨貞大亨貞來註作兩層解大亨二字屬上句作美辭貞字另解謂猶在險中時猶未易為必從容以謀其出險方可故利貞作戒辭細參大亨貞三字正釋卦辭元亨利貞四德通是美辭不可以大亨為美辭以利貞作戒辭卦中有元亨利貞者凡七皆實有此四德乃講家多以元亨為美辭利貞為戒辭不知六十四卦凡言利貞者必其所居得正始以利貞于之或實有不正而後以利貞戒之未害坐以利貞相告戒也蓋有為而利於貞固不待言如以利貞為聖人教人反身修有之切失則凡六十四卦皆宜以利貞戒之何以偏觀經文有教以利貞者有不教以利貞者豈聖人亦有厚薄於其間乎大

亨貞卽元亨利貞其不言利者省文也蓋元亨利貞皆有工夫惟利則專以致言之能元亨貞則利自不待言所以七卦中象傳惟乾兼言大利餘則皆以大亨以正該之不可因乾卦言利是四德餘卦不言利則非四德也

雷雨之動滿盈

天造草昧宜建侯而不寧

雷震象雨坎象雷雨之動滿盈天造草昧言天下大亂正君子有爲之時象傳於建侯以下着而不寧恐人以力用有攸往兼下卦而言故着此三守以別之蓋九五爲已定之君已定者尚宜靜務力事紛更初光爲崛起之主正宜奮發有爲撥亂反治也但而不寧在建侯以後亦不可造次以往當此草昧之時若圖家先主則政出多門號令不一如是以往未有不敗者也尤先利建侯紀綱已主法度已行然後動乎險中得以元亨利貞焉

象曰雲雷屯君子以

經綸、彖言雷雨、言其動也、象言雲雷、著其體也、經綸、皆治絲之事、草昧之時、天下正如亂條、經以引之、綸以理之、俾大綱皆正、萬目畢舉、正君子撥亂、有為之特也、

初九、磐桓、利居貞、利建侯、磐、大石也、上卦互艮、為石、磐之象、也、下卦震、陽木、桓之象也、磐桓、不輕動之意、當震動之初、而險於在前、艮止於外、故欲動而不輕動、震在初為正任、當大難之初、綱紀未定、能止而不輕動、利莫大焉、其所以然者、以初九陽剛居正、時止則止、以侯其可行之時耳、然欲乎其外、先治其內、震為主器、長子、而有剛正之才、宜建立為侯、以正其名、而後可以有為焉、

象曰、雖磐桓、志行正也、以貴下賤、大得民也、雖磐桓、非不欲動、志在行正、相時而動也、陽貴陰賤、以貴下賤者、一陽在二陰下、也能大得民、故利建侯、上卦互艮為志、下卦

震為行，初九居正，故曰志行正。

六二、屯如邅如、乘馬班如、匪寇婚媾、女子貞不字、十年乃字、屯邅皆難進之意，坎險在前，故屯如；艮止於外，故邅如；震為馬，坎亦為馬、乘、二乘乎初也、班、列也、次也、卦中二陽爻、二乘乎初而五列於前、有班剛（如）之象、上卦坎為寇、匪寇婚媾、指初也、二陰爻變兌為少女、女子之象、貞者正也、陰爻在二、所居正也、不字者、不字於初也、乃字者、乃字於五也、十者數之終也、下卦互坤為年、十年、坤土之成數也、六二陰柔居正、而與五為正應、雖乘初九之剛、自能守正、而不苟合、至於數窮理極、終合於正也、以人事言、光武當屯難之時、竇融割據、志在光武、為隗囂所隔、乘馬班如也、久之終歸於漢、十年乃字也、關公守下沛、為曹操所困、乘馬班如也、久之、間昭烈所在、而終歸之、十年乃字也、

象曰、六二

之難、乘剛也、十年乃字、反常也、

六二以下大子著之難二字、最宜潛玩、蓋六二所處之勢、實天下之至難也、近比於初、而有得民之慶、遠應乎五、而有屯膏之凶、且與初陰陽相合、情意浹洽、有魚水之惟、而五方麗險中、山河阻隔、有決張之勢、當此而孚於初、亦可以立功當時、傳譽後世、較之反顏事仇、若管仲之於桓公、魏徵之於太宗、猶為有辭焉、況乘初之剛、不與為婚媾、且將為寇、更迫於不得已乎、乃六二柔順執貞、始終不改其操、非至靜而德方、其孰能與於此、反常、謂反其常道而終合於正也、

六三、即鹿无虞、惟入于林中、君子幾、不如舍、往吝、

坎上象禽、鹿禽也、三與坎應、即鹿也、虞、應與也、三與五不相應、與无虞也、林、純陰之地、下卦互坤、三在坤中、入於林中之象、又上卦互艮為山、下卦震為木、木在山下、亦

有林象、君子指六三在坤之中、而處陽位无幽晦之蔽、見其外无應與、而又有所阻止、則見幾而舍、不使往以致吝也、

象曰、即鹿无虞、以從禽也、君子舍之、往吝窮也、從禽從坎也、往吝窮无應與也、

六四、乘馬班如、求婚媾、往吉、無不利、四應初比五、亦有乘馬班如之象、上坎為婚媾、求者、四求五也、往者、上往也、凡爻自下而上、為往、自上而下為來、四與初雖陰陽正應、然九五為動卦之主、又自震卦變來、四方與五交合、自宜拾初而從五、皆居正、位而陰陽相合、欲吉、比五為從時王之制、猶孔子之從周、初亦不得以正應阻之矣、无不利者、自寇來、四與五皆得而相合、故無不利也、

象曰、求而往、明也、求而往、謂四求所與、而能上往從五也、四應初比五苟非審之至、猜解不應初而去五也、惟四

以陰居正、能辨之甚、志而決然、往比於五、非冒昧所能然、比所當比、故以明予之、上坎錯離、有明之象

九五、屯其膏、小貞吉、大貞凶、膏、澤也、坎為水、有膏澤之象、上卦互艮止、故曰屯其膏、陽大陰小、卦自震來、六五下居六四、九四上居九五、共成坎體、而背得正、四陰爻為小、貞臣也、臣以奉令為職、不專施要譽、則為下不信、故吉、五陽爻為大、貞君也、君以仁民為德、而吝財不施、則失其民心、故凶、以人事言、隋文帝吝財不施、而卒為唐滅、有類於此、

象曰、屯其膏、施未光也、屯其膏、不[illegible]一無所施、但有[illegible]九以陰於下、而施未光也、

上六、乘馬班如、泣血漣如、上與三應、三居震上、上六居坎、應震、亦有乘馬班如之象、坎為加憂、為血卦、為水、有泣血漣如之象、處屯之終、退无所應、進无所之、憂懼而已、故其象如此、

象曰

泣血漣如、何可長也、何可長、言不可長守此道、而不知變通、此卦變順、上六變上九、則由順叶吉、故不可長守乎上六也。

䷃ 坎下艮上

來 ䷚ 頤 自順來、初九往九為動卦之主

蒙、亨、匪我求童蒙、童蒙求我、初筮告、再三瀆、瀆則不告、利貞

蒙亨者、蒙者亨也、不終於蒙也、我指九二、童蒙指六五、上卦艮為少男、有童之彖童蒙二句、就二與五言、二與五陰陽正應、為故求我初筮告、就二對初言、初爻變則下卦兌、為口、有告之彖、再三二句、就二對三四言、蓋以爻數之、則為三四、孫九二、為卦主、第就九二所與言之、則三四為再三、至三爻則坎卦全、九二往九三、變艮、亦至坎、坎為溝瀆、而不為兌、故曰再三瀆、瀆則不告、初筮者、能致其精一、當告也、至於再三、則近於

褻瀆不當告也當告則告不當告則不告皆教者之正養蒙者利於如此也

彖曰山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名退則困於險進則阻於山而无所通所以名蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦變卦體釋卦辭以亨句總冒以下逐句釋之以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂言我先知先覺先以亨通矣以我之亨通行時中之教此蒙者所以亨也自頤來震下為行得八卦正位有亨之道變蒙上往九二居下卦之中有隨時處中之義故曰以亨行時中也志應者二與五為正應童蒙求我則彼之志應乎我而相符契所以可教也艮上為

志與二應，故曰志應。初筮四句，以剛中為主，言初筮者能致其精一，宜於告也。見其可告而告之，告之得其正，以二之剛中也。惟其剛中，所以至於再三，其煩瀆者，見其不宜告而不告也。瀆蒙句，反轉以起下文，言二有剛中之德，志在於告者也。其所以不告者，非不欲告，以彼有煩瀆之心，而我反告之，是蒙瀆我，我亦瀆蒙，非徒無益，而又害之。故有告有不告，正以養蒙之正，以培作聖之基也。養正二句，釋利貞，以結上文。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

泉始出而未達，猶物始生而未明，蒙之象也。果行者，體坎之剛中，以果決其行，見善必遷，聞義必徙，不畏難而苟安也。育德者，體艮之靜止，以養育其德，不欲速而優游以俟其成也。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

當蒙之初，宜有以發之。但初以陰柔居下，發之

之道宜資九二之剛以濟其柔九二互震有
震驚之德象刑二為人位初宜資之故曰利
用刑人蓋發蒙之初宜先正法非用刑不利
然初不中不正不能承二之剛而與四相應
應乎四則以柔濟柔為取吝之道下卦坎為
桎梏初應乎四則離乎坎故曰用說桎梏

象曰利用刑人以正法也 法不可不正用刑以懲戒之所以正法也也

九二包蒙吉納婦吉子克家 包象對初支而言包

者以上邑下初為蒙而二包之也九二剛中
已初之宗究猛相濟故吉納婦對六五而言
六五陰柔得中往婦也而二邑[納]之則陰陽投
合亦吉道也子克家就二與初三言之下卦
坎為家九二陽剛得中居家而得中道上下
二陰皆與之合自無不齊故曰克家震為長
子故以子取象

象曰子克家剛柔接也 剛柔接上下皆二陰柔丸

九二以剛接之則情意浹洽而不至有所乖違矣又子克家者文也言二爻曰包蒙吉納婦吉子克家者以九二與初二五皆剛柔相接也更覺周密

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

變巽象女互坤亦為女象下卦坎為中男乾為金九二得乾之中爻有全夫之象三與上為正應然陰柔不中不正又坎水性下流不應乎上而與二相比則所合不正何利之有

象曰勿用取女行不順也

順如字三與上相應不應止而比二則所行不順蓋互坤為順觀六五與上九小象皆以順予之則此處亦宜如舜勿疑

六四困蒙吝

以陰居陰當資陽以濟之但欲從九二則隔乎三欲從上九則隔乎五有困蒙之象則終於下愚故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛此卦之陰皆近

乎陽、而四獨遠乎陽、故曰猶遠實、

六五、童蒙吉、上艮為少男、童蒙童蒙者、純一未滿、專資於人者也、與九二相應、親剛中之賢、則取資得人、日進於高明、吉異大焉、

象曰、童蒙之吉、順以巽也、上卦之坤、為順、五與二陰陽正應、亦為順、五變為巽、有此順巽之德、所以卑資明明之賢、

上九、擊蒙、不利為冠、利禦冠、上艮為手、陽剛在上、治蒙過剛、有擊蒙之象、下卦坎為冠、上與三應、故利禦冠、變童坎、坎上亦為冠、下光應與、故不利、

象曰、利用禦冠、上下順也、上九與六三相應、以上禦三則相應、故曰上下順、

䷄ 乾下坎上

來 ䷡ 大壯 自大壯來九四往九五為動卦之主

需、有孚光亨、貞吉、利涉大川、乾健坎險、而不遠進以陷于險、

待之義也九五陽爻應爻九二亦陽爻陽與陽相孚故曰有孚光者陰陽相合也亨者得八卦正位九五與上六六四陰陽相合而得八卦正位故曰光亨貞吉坎為水象川以乾剛涉險故利

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體卦象卦變釋卦詞九五為天位為正者得八卦正位中者九五居上卦之中也往有功自大壯來九四往居上九則上卦坎有涉大川之象互離為功故曰往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必待陰陽和洽然後成雨故為需待之義坎為飲食乾為宴樂君子于當需之時亦不容更有所為惟飲食宴

樂以養其氣體娛其心志而己

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地遠于險之象乾爲郊而有恒常之德初九與六四爲陰陽正應似宜于相合然四爲坎險初與之合則入于險而有咎故利用乾健恒常之德而不與之交始可以无咎○易之取義甚活隨時制宜不可稍有滯心往往有差之毫釐而吉凶立判者如此卦初九以陽居陽六四以陰居陰皆居正而相應如此以相交在他卦定然叶吉而爻辭偏以不交爲无咎者蓋以此卦乾下坎上以則健不陷爲義初與四交則入于險而難免于咎可知人之擇交不可不愼苟其人非平易雖至親密反亦不可與之狎習若以情意既深彼必不忍相傷不知與惡人交如抱虎而眠防閑偶跌未有不被其害者子曰五十以學易可以無大過矣甚矣易之不可不學也

象曰需于郊不犯難行

也、利用恒无咎、未失常也、上坎為難、初與之遠、故不犯難、下卦乾為常道、剛健不陷、故曰未失常、

九二、需于沙、小有言、終吉、乾為金、近水之金、象沙、應坎為言、陽大陰小、二與五應、皆陽爻而不相合、四陰而二陽、有易合之勢、合非正應、未免有咎、故小有言、然卦變大壯、六四往六五、為陰陽正應、故終吉、

象曰、需于沙、衍在中也、雖小有言、以吉終也、沙于險、猶有隔、故在中而寬有餘地、變大壯、九二終與六四五相應、故曰以吉終也、

九三、需于泥、致寇至、三于坎、水相接、故曰需于泥、坎為盜、而三近之、故曰寇至、三過剛不中、貫有以致之、故曰致、

象曰、需于泥、災在外也、自我致寇、敬慎不敗也、坎為災難、在外卦、三居內卦、故曰災

在外、言切近也、上卦互離、中虛為敬、敬慎不敗、卦中實具此象、非占外之占、言三與四陰陽相比、能敬慎以處之、亦不至于敗也、上六亦曰敬之終吉、皆取象于離、

六四、需于血、出自穴、坎為血卦、四交坎體、故為需血之象、謂有所傷害也、然四以陰居正、而上承九五、資其陽剛之助、能順以聽之、而自能出坎險之穴也、

象曰、需于血、順以聽也、六四以陰居正、有柔順之德、居坎體、坎為耳、有聽之象、故曰順、以聽也、

九五、需于酒食、貞吉、坎為酒食、五在坎中、故曰需于酒食、九五陽剛居中、得八卦正位、故貞吉、

象曰、酒食貞吉、以中正也、即彖傳位乎天位、以正中也、

上六、入于穴、有不速之客、三人來、敬之終吉、上六居坎險之極、入于穴之象、與九三為正應、故不

速而來、三人來者、三來則初與二皆陽、爻與
九三同志而俱來、互辭為敬、陰陽相合、故吉、
與三陽皆合、
故終吉、

象曰、不速之客來、敬之終吉、雖不當位、未大失也、

不當位承九五言之、陽剛
中正當位者也、上六雖不
當九五之位、亦與陽爻相應、而未大失、
也、陽爻為大、上得陽爻之助、故未大失、

䷅

坎下
乾上

來

䷠

遯

自遯來、九三來居
九二為動卦之主、

訟有孚、窒、惕中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、

訟、爭辨也、乾剛坎險、上剛以制其下、下險
以伺其上、又為內險而外健、已險而彼健、
皆訟之道也、有孚者、九二與九五相孚也、窒
者、窒碍不通也、二與五有孚、則上卦三陽爻
皆與相孚、但為六三陰爻所隔、而窒碍不通、
此訟之所由興也、此卦與需卦、皆以有孚而

此卦獨曰窒者，以坎水性下流而不能上達也。惕中吉者，惕戒惧也。下互離，中虛有惕之象，在六爻之中，故曰惕中。訟既已興而能戒惧於心，故吉。若可已而不已，必求其勝而終訟，則凶矣。利見大人者，九五陽剛中正，能辨是非曲直，利見之以釋其訟。不利涉大川者，自遯變來，九二自三來入于坎之中，涉大川則險也。

彖曰、訟上剛下險、險而健、訟、以卦德釋卦名義訟、有孚窒、惕中吉、剛來而得中也、終凶、訟不可成也、利見大人、尚中正也、不利涉大川、入于淵也、以卦變卦體卦象釋卦辭。自遯來，九三來居九二，故曰剛來得中。卦辭卦辭有孚窒惕中吉者，皆以剛來而得中也。以下已釋于卦辭

象曰、天與水違行、訟、君子以作事謀始、天上水下，其行相違，作事謀始，訟端絕矣。

初六、不永所事、小有言、終吉、自无妄來，震下

為事變訟則震變為坎陰柔居下故不永其所訟之事坎為言小指初六居失其正未免有言語之譏然初與四應陰陽相合故得終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故亦其理則宜然也初與四相合畧為分辯其是非自明坎為言類辯中爻互離為明初與四應則坎卦互辯故有辯明之象

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

此卦九五為訟主惟初六不永所事六三食舊德二陰爻不能與爭其餘二三上三陽爻皆與之訟然九五陽剛中正叫訟之元吉二四上皆不當其直故二與四皆不能克上雖往與之爭亦或得一時之榮而終朝三褫終于不能勝也歸而逋者自逋[illegible]有逋象九本上爻而與五訟因不克[illegible]歸于[illegible]

于象坎[illegible]故曰歸[illegible]逋、互坎[illegible]乾為邑、乾共三陽爻、故曰三百、遯中卦艮下為門戶、為眚災、九三來居九二、則乾也中无艮、故曰其邑人三百戶无眚、

象曰、不克訟、歸逋竄也、自下訟上、患至掇也、掇、拾取也、自下訟上、義乖勢屈、禍患猶拾而自取、

六三、食舊德、貞厲、終吉、或從王事、无成、自遯來、遯卦九三與上九應、皆陽爻、不相合、而不得食其德、變訟、九三變六三陰爻、與上九陽爻相合、則上九之德為舊德、而六三得食之矣、下坎有食象、然六三陰爻、不中不正、應爻亦不中正、正當危厲之地、惟以陰應陽、而得剛明之資、故終吉、上卦乾為君、有王之象、三承應之、故曰從王事、以陰柔而從于乾、不得自尊、故无成、

彖曰、食舊德、從上吉也、三與上、陰陽相資也、

九四、不克訟、復即命、

渝、安貞吉、

九四不中不正、而與五訟、故不克、然以陽居陰、剛而能柔、故反而就命、上互巽為命、謂與六三合、不用剛而用柔也、安貞、坤德也、以陽居陰、乘與應亦皆陰爻、故能渝變而為安貞之德、則吉矣、

象曰、復即命渝、安貞不失也、

既能渝變、則改圖而不失矣、

九五、訟元吉、

乾上九五、陽剛居中、得八卦正位、故曰元吉、

象曰、訟元吉、以中正也、

中則聽不偏、正則斷合理、所以利見大人而元吉、

上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之、

或、有不必然之詞、鞶帶、大帶也、命服之飾、下卦互離、外圍中虛、有鞶帶之象、上與之應、及五互巽為命、有錫之象、離為日在下卦、象朝、至九四則為終朝、四五上三爻皆陽、即此三爻觀之、則不能成離、故曰終朝三褫之、

象曰、以訟受服、亦不

足敬也、下互離為敬、至上爻則不成離、故曰亦不足敬、

䷆ 坎下坤上

來 ䷎ 謙 自謙來九三來九二為動卦之主

師、貞、丈人吉、无咎、師衆也、坎下坤上、坎險坤順、坎水坤地、古者寓兵于農、伏至險于大順、藏不測于至靜之中、又卦惟九二一陽居下卦之中、為將之象、上下五陰順而從之、為衆之象、九二以剛居下、六五以柔居上而任之、為人君命將出師之象、故名為師、丈人長老之稱、比卦惟九二一陽故曰文人、坎下坤上皆失八卦正位而亦曰貞者、就九二與六五彖之、則為陰陽正應、可得吉占、就九二與他文彖之、雖非正而亦陰陽相合、而无咎也、

彖曰、師、衆也、貞、正也、能以衆正、可以王矣、以卦體釋師貞之義、以能左右之也、一陽在下卦之中、而五陰皆為所以也能

以衆正則王者之師矣

剛中而應、行險而順、以此毒天下、而民從之、吉又何咎矣、又以卦德卦體釋丈人吉无咎之義

剛中、謂九二、應、謂六五應之、行險、謂行危事、順謂順人心、毒害也、攻治毒師旅之興、不免害于天下、以其有是才德、則民悅而從、所以吉而无咎也

象曰、地中有水、師、君子以容民畜衆、水不外于地、兵不外于民、能容保其民、正所以畜聚其兵也

初六、師出以律、否臧凶、律法也、否臧、謂失律而不善也、出師之道、以律則吉、失律則凶

象曰、師出以律、失律凶也、初六以陰居陽、居失其正、故否臧、而失律

九二、在師中、吉、无咎、王三錫命、九二以陽居陰、居非其正、然剛中而應、故吉、與衆爻皆陰陽相合、故

无咎上卦坤為國以主宰言之為王又錯乾
為君亦有王之象巽得坤之初爻為命坤三
爻皆陰而與九二相應有三錫命之象九二
在下為衆陰所歸上應六五而為所寵任故
其象占
如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天
之寵委任之專也王三錫命者以
其心存乎天下惟恐民之不安故任將伐暴
以安民也坎下為邦五與二應故日懷萬邦

六三師或輿尸凶

輿衆也即輿論之輿尸主
也言為將者不得自主而
衆主之也六三以陰居陽乖愎不正自諦來
師卦九二之位即六三之位有爭位奪權之
勢或者深戒之意無書不必然而容或有無當
戒慎于不虞懥或有此則大凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

陰小陽大六三陰
柔小人而亦主師

則九二陽剛之大亦无功也

六四師左次无咎

左次退舍也六四以陰應陰宜有咎然靜而不動故无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

二文為田位下身坎為禽五與二應故利執言語詞叶魚巾切與言觀其旂薄言旋歸言字同正文宜作利言執同言與禽叶故倒作利執言改作之者非是長子九二互震為長子也弟子自謂衆六三下居六二艮下為少男故曰弟子用弟子主師則坎變為艮為哭皆有上之眾言六五與六二應用失其正而正常乎凶也支有正變二求故并戒及之貞凶不可作雖正亦凶辭貞守宜連凶守急讀言正當乎凶也六五以陰居陽所居不正故使長子又使弟子君居之正則无廣其有此也

象曰、長子帥師、以中行也、弟子與尸、使不當也、言用長子帥師、以有中行之德、而使之當也、用弟子與尸、則用失其正而使之不當也、

上六、大君有命、開國承家、小人勿用、坤錯乾、大君之象、錯乾則上互巽、故有命、上坤為國、下坎為家、開、封也、承、受也、功之大者開國、功之小者承家也、小人指六三、勿用不因其有功而任用以政事也、上與六三相應、故戒之

象曰、大君有命、以正功也、小人勿用、必亂邦也、正功者、正功之大小也、亂邦者、小人倚勢扶功、必不能謹守法度、而亂邪也、下坎為邦、錯離為功、用九二之長子、則正錯乎離、故曰以正功、用六三之小人、則坎變為艮、故曰必亂邦、

䷇ 坤下坎上

來 ䷏ 豫 自豫來九四往九五為動卦之主

比吉、原筮元永貞、无咎、不寧方來、後夫凶、

比親輔也、吉者、九五與六二陰陽正應也、九五以陽剛中正而上下五陰比而從之、以一人而撫萬邦、以四海而仰一人之象、此卦坤下坎上、皆得正位、而不得元亨利貞者、以比近于私、不若他卦之无、明正大也、與師卦相綜、原者、再也、承上卦言之、初筮則師、再筮剛比也、永貞者、柔而能剛也、坤卦用六利永貞、言柔而濟之以剛也、蓋偏于柔者、不能永貞、亦剛柔相濟、始能然也、坎本坤體、得乾之中爻、柔而濟之以剛、正所謂用六利永貞者、故曰元永貞、蓋用六者不一、若震若艮、皆不能如坎之中正也、言即師而再筮之、師之丈人、綜而為元永貞、與上下五陰皆相合、而无咎也、既有元永貞之德、自足以當來之歸、其不能自

安者皆來歸之若過而後至則此交已固彼交己既而得亾矣後夫凶如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來也

彖曰比吉也比輔也下順從也

以卦體釋卦名義下謂五下四陰坤下為順有順從之象

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五與下四陰爻其道窮謂上六也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相比而无間者莫如水在地上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則天下猶一家萬民猶一身而天下比于一人矣衆則人衆比我衆與諸文則我去比人師之畜衆井田法也比之親

侯、封建法也、

初六、比之、有孚、无咎、有孚盈缶、終來有它吉、

有孚、初與二三四、皆以陰相孚也、初六以陰居陽、居非其正、而比與應亦皆陰交、宜于有吝然二與四皆能守正、初比之自不至有吝矣、上卦坎為缶、九五陽剛中正、而初與之達、難以得吉、然初能孚二以及于四、而上合于五、則盈缶而有它吉、初與五絶不相與、但二與五應、四與五比、初能比二而但應四、自可自二四而達于五、達于五則不得无吝、且有意外之吉矣、初非吉而得吉、故曰有它、姑不吉而終吉、故曰終吉

象曰、比之初六、有它吉也、

比五之吉、在二與四、初能比二而應四、因二四以達于五、則二與四他人之吉、亦為初有矣、

六二、比之自內、貞吉、

二在內卦、故曰內、自內者、由己涵養有素、因而得君、如伊尹樂堯舜之道、而應成湯之聘

也、八卦正位、坤在二、又二與五、皆以正相應、故曰貞吉、象曰、比之自內、不自失也、中正則不自失、六三、比之匪人、三不中不正、不能擇人而比之、又承乘應皆陰爻、故比之匪人、象曰、比之匪人、不亦傷乎、傷、哀傷也、即孟子哀哉之意、六四、外比之、貞吉、以柔居陰、外比九五、皆得其正、故貞吉、象曰、外比於賢、以從上也、上謂九五、九五、顯比、王用三驅、失前禽、邑人不誡、吉、顯者、顯然光明正大光私也、言比我者、无私而我坪違道以求比于我、下三句顯比之象、九五君位、故曰王、三驅者、上坎為馬、下坤為輿、綜寘為大塗、自五至二三畫皆陰、有三驅之象、坎為禽、前禽謂上六、觀彖傳下順從、則上六不從可知、五下四爻、皆從乎

五而上獨不從即所謂後夫凶也在五之上故曰前禽坎為邑為言下坤為衆在坎邑之下邑人也下坤非坎故不誡不誡者不待告誡而自與五合也即所謂下順從也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

下順上逆逆謂上六順謂下四陰爻上使中五有中正之德不言而人自化之猶上之使之也

上六比之无首凶

卦象乾首卦位上為首上六以陰居上而下无應與與五相比而安自尊大不肯降心相從是卦之下體皆比于五而猶比之先首矣比而无首凶莫大為乾用九而无首之吉以陽而濟之以陰也比上六无首之凶以陰而不能資陽也陰陽豈可偏廢哉

象曰比之无首无所終也

上六居卦之終以上下之象言之則為无首以前後之位

言之則為先終先首即先終也

䷈ 乾下巽上

來

䷉ 履 自履來六三往六四為動卦之主

小畜亨、密雲不雨、自我西郊、小陰也、畜止也、乾下巽上六四一陰、上下五陽皆為所畜、以陰畜陽、能繫而不能固、故為小畜、此卦巽上得八卦正位、故亨、自履來、兌在下、變小畜、則上往為巽、兌在下為澤、在上為雲、巽為風為木、雲過風則生木、有密雲不雨之象、下乾為郊、兌在西、自履來、兌自下而上、故曰自西郊、我者文王自我也、文王自岐周朝商、被紂囚于羑里、而演易、正有密雲不雨自我西郊之象、凡雲自西而東、則水生木、氣洩而不雨、

彖曰、小畜、柔得位而上下應之、曰小畜、以卦變卦體釋卦名義、得位者、得八卦正位、巽陰在四也、自履來、履之三

爻陰居陽位不得其位往而居小畜之四則得位矣上下謂五陽以柔得位而上下應之則五陽皆為所畜以小畜大故曰小畜也

健而巽剛中而志行乃亨以卦德卦體釋亨字之義內健則果決而勝其私外巽則見審而不躁妄又九五剛中而與六四陰陽相比其志得行乃得八卦正位而亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也以卦象釋卦詞尚往謂自履之六三上往而居小畜之六四陰方上往故不雨施未行中尚往之義惟其尚往故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德風有氣而先質能畜而不能久熱為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉此爻以九居初居得其正與六四應亦居正不應以咎律之但六四

志在畜陽必不與之遇始可无咎初九以陽居正見六四有害于已復反其舊而以乾道自守正所謂遇而不遇何咎之有復者自上而復于下也道正道也乾為道謂自正道而復也

象曰復自道其義吉也

復之坦坦者莫若道能復自道雖意外之變不可必而其義則无咎也

九二牽復吉

與初牽連而皆復自道故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目

乾為輿大壯九四壯于大輿之輻亦以輿象乾上卦巽木四比乾輿象輻陰柔不能勝任且互兑為毀折有說輻之象言三為四所畜不能前進也下乾為夫上巽為妻中爻互離為目又巽為目多白眼乾上視而巽下視有反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

室者妻室也正者男正位

乎外女正位乎內今乾男在內巽女在外而合不以正故曰不能正室不能謂九三過剛不中互離為宮室三居離之側有不能正室之象

六四有孚血去惕出无咎

陰爻為血傷害也血去者去其傷害也互離中虛為惕憂惕也惕出者出于憂懼也有孚宜連血去惕出意讀六四為小畜卦主正志在畜陽者也以陰畜陽不但陽受其傷即陰亦終不无于害而時存憂懼之心此卦自大有來六四與九五交合且有居正之德知畜陽之无益于已不畜陽而合于九五則不惟于陽无害而六四亦有孚于血去惕出矣四與五合雖非正應而陰陽相得亦可无咎也○六四一爻以六言之則有畜陽之心以六之為陰而性與陽悖也以四言之則有合上之志以四之居正而意與陽同也與陽相悖則說輻反目不獨陽受其傷與陽相同則血去惕出而且陰得其助

觀易之立象而小人之于君子亦可以決所從違矣四于三則反目以三之過則不中也于上則合志以五之居尊得正也然則君子之行有不得豈可不反求諸己哉卦以小畜命若聖人于卦主爻調偏不于其畜陽而教以與陽合志蓋畜陽則陽傷而陰亦有害與陽合則陰亦免于傷害憂懼聖人于此其所以警小人者至矣

象曰有孚惕出上合志也

履之六三陰柔不中不正原無合陽之志變小畜三上居四兌變為巽居四得正巽性善入居正善入自能篆上之德位而與之合志兌為毀折有受傷見血之象互離中虛有惕懼之意上往居四則兌于毀折不受傷而血去血去則亦出于惕懼矣此其所由然者皆因與上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

攣手拘也攣如者如攣之罔結而不可解也有孚攣如四字宜連讀九五與六四陰

樂易堂藏板

陽殊進原不相孚然自大有來二爻交合且巽上為繩有纏綿之意五之與四所以有孚于固結莫解也富以其鄰者陽富陰貧然四為巽卦之主為近利市三倍亦有富家九五陽剛居尊誠富者焉然富不獨富與四為鄰能左右之使心悅誠服而與五相合則陽爻因富而陰爻亦富矣故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

卦惟一陰為小畜卦主爻象于四爻則曰有孚惕出上合志也于五爻則曰富以其鄰不獨富也反復而巽陰之從陽者此聖人之志也蓋陽之不得志行以陰之畜陽也使六四果能與陽合志則變為六陽之乾九五為堯舜之君而上下五爻可為五臣不誠雲行雨施天下太平哉故曰此聖人之志也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

變坎為雨既雨者前此陽被陰畜而不雨

至此則陽升而雨降矣、上卦巽、為進退、為不果、至此則畜極而處止矣、矣尚德載婦、宜作一句、婦字與處字叶韻、旅卦九四爻以處與斧叶、婦字與處字同音、其為句勿疑、尚德者尊尚陽德也、載承也、婦陰也、尊尚陽德而承之以陰也、尚德指工九、載婦指六四、工九以陽居陰而无應與、又六四一陰爻而與之違戾不合、所處正當乎危屬也、上九變坎、為月、中爻互離為日、日月相對、故曰月幾望、四雖一陰而近君用事、有幾望之勢、君子征凶、言尊尚陽德而一陰尚存、有漸積之勢、當此而有攸往、則陽受陰制、難免于凶也、

象曰、既雨既處、德積載也、君子征凶、有所疑也、

德積載、省文也、即爻詞尚德載婦也、言上九之所以既雨既處者、以陽德積聚而承之以陰也、小象省去婦字、用載字與疑字叶韻、載、節刀切、音即、疑、魚記切、音義、二字叶韻、故省去婦

字升卦小彖疑字與喜字事字叶亦作去舉
讀有所疑指六四工九不中不正應文亦過
剛不中正畜上下睽違之際而中有一陰間
隔未有不凶者此卦于六四則以有斗于之
欲小人之合于君子也于上九則以征凶戒
之恐君子之怨于小人也王安石之黨當夫
衆賢同升羣小退避間有一二存君子以
為勿能有為不足為患即小人覺其孫立
而强附于君子及其一旦得志家君子而
珍滅之不至志絕善類其福不正與此卦
相類聖人于小畜之陰而以君
子狂凶戒之其有患于此乎
自同

☰ 來 ☱ 同人六三人來六二往
兌下乾為虎兌為動卦之主
乾上虎尾兌為在其後故曰
履虎尾不咥人亨口為悅和悅履
應乎乾故體二釋以
不咥人彖曰履柔履剛也卦名釋說而

應乎乾、是以履虎尾不咥人亨、以卦德釋卦詞、剛中正、履帝位而不疚、光明也、又以卦體明之、剛中二句、指九五、下互離為明、五于三不相與、而與離相比、其光輝足以及之、故曰光明、

象曰、上天下澤、履、君子以辨上下、定民志、君子觀履之象、而分辨上下、使谷當其分、以定民之心志也、

初九、素履往、无咎、素者、白也、无私欲污濁之意、素履即中庸素位而行、舜飯糗茹草、若將終身、顏子陋巷、不改其樂是也、以是而往、自能无咎、

象曰、素履之往、獨行願也、此卦以六三為卦主、二四與比、上與之應、五與之夬而貞厲、獨初爻以陽居正、无所係戀、而素位而行、獨行已之所願、而不願乎外也、

九二、履道坦坦、幽人貞吉、九二

與六三相比應易于滑就然以中自守不稍流于偏倚故行夬由正與九五為正應而履之則所處平易而貞吉矣五處尊位而不當令三居下之上而正用事人皆惟三是趨而二獨中道而行不自亂于邪遁道惟應乎五為非幽人之貞何以能此乾為乾二與乾應言履道乾卦三畫皆陽有坦坦之衆幽卦明言中爻互離明二居離下而為人位故曰幽人九二非正然以中自守與正相應亦不失其為正也

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德定能守正故不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

下卦互離為目第自下觀之則離目不全故曰眇震為足三與二具震之半故曰跛六三以陰居陽而有矜躁之氣故自以為能視能履下卦兌為口三為人位人在虎口之中故曰咥人互離為甲胄

為戈兵、武人之象、乾為君、純陽為大、三上承之、故曰為于大君、六三不中不正、柔而志剛、以此為履、必見傷害、故其象如此、而其占則凶、

象曰、眇能視、不足以有明也、跛能履、不足以與行也、咥人之凶、位不當也、武人為于大君、志剛也、離為明、震為行、下卦、象離象震、而皆不全、故小象俱以不足言之、六三以陰居陽、故位不當、陰居陽位、其性雖柔、而其志則剛也、

九四、履虎尾、愬愬終吉、四居乾後、故亦以履虎尾象之、愬戒懼也、九四履虎尾、有戒懼之心、退而與六三交合、亦有履虎尾之勢、又不免于戒懼、故愬而又愬、然變小畜、為九三、六四、則皆得正、而陰陽相合、終至于吉矣、

象曰、愬愬終吉、志行也、居正應正、故志行、

九五、夬履、貞厲、

九五陽剛中正故下交六三有九四相偏而夬決不合來承應又皆陽爻隨在齟齬故夬履而貞厲

象曰、夬履貞厲、位正當也、

九五以陽居陽與六三絕不相與乘承應又皆陽爻其位正當乎亢厲也象詞不咥人以說應乎乾合二體言之也爻詞咥人凶以陰居乎陽說一爻言之也象傳履帝位而不疚以五爻之中正也小象復貞厲而正當以畢爻之不應也隨在吝有取義而其理則一也

上九、視履考祥、其旋元吉、

此卦陽爻背元正應惟上九與六三陰陽相合故占得元吉視履者下卦互離為目而上應之有下視之象考祥者考稽通卦惟應三為祥善旋者迴旋也考稽六爻之位惟應三為祥而迴旋其復以應之則陰陽相合而爻居八卦正位故引元吉

象曰、元吉在上、大有慶也、

下卦元為善慶上九陽爻為大

言與三相應、而
上九大有慶也、

䷊ 乾下坤上

泰、小往大來、吉亨、

小謂陰大謂陽小居四九來居三也皆陰陽正應故吉乾下坤上俱失其下卦皆得正位凡貞但其卦為否則兼有四德而亦可以亨也

歸妹自歸妹來九四來九三為動卦之主泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也往大來者自歸妹來六往吉即文言亨即卦言六文八卦正位乾五坤二此卦正雜以亨言然與否相綜上二卦皆正者多得元亨利四德全無泰與之綜雜不

象曰、泰、小往大來、吉亨、則是天地交而萬物通也、上下交而其志同也、內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子

道長、小人道消也、

天地以氣交氣交而萬物通者天地之泰也上下以心交心交而其志同者上下之泰也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大來也君子小人以類言此三句人事之小往大來也內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義

象曰、天地交泰、后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民、

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然而言財成者因其全體而裁制使不過輔相者因其所宜而贊助其不及左右者扶植之意扶植以遂其生亦如天地之通泰也

初九、拔茅茹、以其彙、征吉、

變巽為陰木草茅之象茹根也初在下象茹彙類也三陽同類拔初則其根牽連並起也當泰之初而羣賢連類並進則其征吉矣

象曰、拔茅

征吉、志在外也、

志在外卦之君上下相合、故征吉

九二、包荒、用馮河、不遐遺、朋亡、得尚于中行、

荒大也謂包于初也初陽爻而二包之故曰包荒二與五應中爻互兌為澤二渡兌澤而應于五勇于前進有馮河之勢不遐遺不遺于遠也二與五為正應五與四上同類應五自連及于四上蓋二有剛中之德正直无私無論遠近皆以大公行之而絕去朋比之心其德如此自得見尚于六五中行之君中行指六五有六五小家中以行願可知

象曰、包荒得尚于中行、以光大也、

陽為大光者陰陽正應也言九二之包荒得尚于中行者以六五之陰正應乎九二之陽大也

九三、无平不陂、无往不復、艱貞无咎、勿恤其孚、于食有福、

无平不陂以上

卦地形險易而言无往不復以下卦天運往來而言艱者三處上下之交當泰極將否之際其勢甚艱三則朝乾夕惕時存危厲之心也自歸妹來上卦互坎九四居坎之中有艱貞之象變泰六上居四九下居三則不互坎故无恤其孚者下卦三陽相孚言能艱貞自守自可見許于上而无咎亦可取信于下勿用憂恤而自孚也坎為飲食變泰下卦互无為福于食有福者言即食即福于食而獲福也九三以陽居正應爻亦正不應以咎律之乃曰艱貞无咎者謂其不與上應而與六四交合雖非正應亦陰陽相合而无咎也九三與上六為陰陽正應兩爻詞偏即其與六四言之者蓋自歸妹來九三與六四文合情意相治不能捨此而與彼周公祭爻詞多于此取意所謂爻象以情言也

象曰无往不復天地際也

內卦天外卦地九居內外之間正當天地泰否之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩飛貌陰爻對偶有舒翼而飛之象六四一翩六五再翩故曰翩翩陽富陰貧六四陰爻故不富四與五為鄰不戒以孚者五與四同類不待告戒而自孚也自歸妹來上卦互坎為言有告戒之意變泰六上居四不互坎而與五相孚故曰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實陰虛四與五皆陰爻故曰皆失實中心願謂六五居卦之中而與四相孚正其所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五君位帝乙君也陰爻妹也與九二合歸妹也上卦坤地下卦乾天五與二合則地天交泰故有祉而元吉下卦互元為福履有祉之家

象曰以祉元吉中以行願也

五居上卦之中與九二合以陰配陽而得

其正適如其願故曰中以行願上卦互震為行故以行乘象

上六、城復于隍、勿用師、自邑告命、貞吝、乾為城坤為隍乾變為坤故曰復上坤為衆有師之象當傾覆之秋宜靜而不宜動故勿用師下卦乾為邑互兌為口綜巽為命自邑告命政令自下出也令自下出雖正亦吝

象曰、城復于隍、其命亂也、命不出于上而止于下故曰亂自否綜來蓋命附眞有命亂之象

☷☰ 乾上 坤下

來 ☴☶ 自漸來九三往九四為動卦之主

否之匪人、不利君子貞、大往小來、否之匪人言否之所以否者以匪人用事也小人當道則不利君子之正道矣

彖曰、否之匪人、不利君子貞、大往小來、則是

天地不交、而萬物不通也、上下不交、而天下无邦也、內陰而外陽、內柔而外剛、內小人而外君子、小人道長、君子道消也、天地不交、則陰陽不和、寒暑不時、故萬物不通、上下不交、則上自為上、下自為下、有國與无國同、故天下无邦、此四句釋否字、內陰三句釋大往小來、小人道長、釋否之匪人、君子道消、釋不利君子貞、

象曰、天地不交、否、君子以儉德辟難、不可榮以祿、儉德者、斂約其德也、凡人之貪祿位者、往往由于驕奢淫泆[illegible]則自食其力、无求於人[illegible]以祿往榮之、

初六、拔茅茹、以其彙、貞吉、亨、否綜泰、故初爻詞同、泰曰征吉、而否變征言貞者、泰初陽在陽位、原自居正、勿應其不正、而患其不征、故

吉在于征否初陰在陽位居失其正勿慮其不征而忠不不正故吉在于貞秦只曰吉而
否兼曰吉亨者卦以體言交以用言泰卦失正而交多正體之失正者雖得一時之亨而
其用不過僅能得吉否卦皆正而交多失正體之得正者雖失一時之亨而其用亦可由
吉致亨此體用大小之分而其得失亦自有輕重焉

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初而承順乎五也二包初以共承順則乎
五以小人順乎君子吉之道也以大人則當不忘其否而後可以致亨不可若小人承順
于我而即以小人為從違也陽大陰小小人就六二而言大人就應交而言即休否之大
人也以陰應陽故吉陽不從陰則上下卦各安八卦正位故亨

象曰大人否

亨、不亂羣也、言不亂于小人之羣也、六三、包羞、包者、包乎二也、羞者、包所非包而可羞也、二乎陽、故以包承而待吉、若三則觀比乎陽矣、乃不從陽而包陰、則所包失宜而可羞矣、象曰、包羞、位不當也、位不當者、柔而志剛、不能順從乎君子也、九四、有命无咎、疇離祉、上互巽爲命、有命者、居易以俟命也、當否泰之際、盡人事以聽天命、无行險徼幸之心、則于已爲无咎、而上卦同類之陽、亦賴其轉否爲泰、而皆麗于福祉矣、象曰、有命无咎、志行也、九四之志、原欲與上九九五同爲乾體、居[illegible]得入卦正位、但自漸來、九三爲六四所隔、有志而不得行、變否九三、上居九四、與上陽門成乾體、故曰志行、互艮爲志、綜震爲行、九五、休否、大人吉、其亡其亡、繫于苞

桑、休否者休息其否也其亡其亡、念念不忘其亡也、互巽為陰木、象桑、桑外叟莖二陰、為坤為衆、衆柔、叢衆、有苞桑之衆、巽為繩柔繫五與六二應、初與三與二同類、亦皆相應、故曰繫于苞桑、

象曰、大人之吉、位正當也、

有中正之德、而又居尊位、故能轉否為泰而吉也、

上九、傾否、先否後喜、

九五言休否、則其否猶不盡也、上九言傾否、則盡去其否矣、先否後喜者、其先與下卦牽陰相應、有否之象、其後與六三相應、互巽綜兌、為喜、言其先為否、其後則轉否為泰也、

象曰、否終則傾、何可長也、

言无久否之理

䷌ 離下乾上

來 ䷫ 姤

自姤來、初六往六二、為動卦之主

同人于野、亨、利涉大川、利君子貞、

同人、與人同也、以離

遇乾大上同于天、六二得位得中、而上應九五、又卦惟一陰、而五陽與同之、故為同人于野、謂曠遠而无私也、上下卦皆得八卦正位有亨道焉、乾有大川之象在外卦而得正位故利涉、二文明而五剛健、皆以中正相應、故利君子貞、此卦二體皆得八卦正位、宜有元亨利貞四德、以同人近于偏私、故只以利亨貞子之、

彖曰、同人柔得位得中、而應乎乾、曰同人、以卦體釋卦名義、柔謂六二、得位謂得八卦正位、乾謂九五、同人于野、亨、利涉大川、乾行也、文明以健、中正而應、唯君子為能通天下之志、以卦德卦體釋卦詞、通天下之志、乃為大同、不然則是私情之合而已、何以致亨、而利涉哉、

象曰、天與火同人、君子以類族辨物、天在

上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

初九同人于門无咎

初與四應則以陽與陽不相合而有咎然能以正自居不與四應而近同于二則陰陽相合而无咎矣

象曰出門同人又誰咎也

誰咎對應四而言初與四應則所應不正而有咎出門而同于二陰陽相合而皆居正又誰得而咎之

六二同人于宗吝

九五爲乾卦之主故曰宗同人貴无私六二中正所應之五亦中正然六二不能周偏普博而只與五同則溺于私而非公矣故吝

象曰同人于宗吝道也

所私在一人可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

陰爻爲戎夬卦陰爻在上亦曰戎又離爲甲胄戈兵亦有戎象戎指六二下卦互巽爲陰木草莽之象離錯坎爲隱伏六二在

巽之下故曰伏戎于莽三變下卦互艮為山象陵升指五言五在艮上升其高陵也雖數三自九三至九五其三爻故曰三歲不與言三欲同二而非正應懼九五爲二之正應來攻而不能敵故伏戎于莽以遇之及五之相攻乃升其高陵爲三則終于退避而三歲不興矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也敵剛故伏藏三歲不興理與勢俱屈故不能行

九四乘其墉弗克攻吉下離爲宮室九三陽爻宮之外垣也四居三之上來其墉也四見三與二比而志不能平故來其墉以攻之然四以陽居陰剛而能柔以理自拔彼直我曲困止而弗攻高則能改過而得吉矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也來其墉矣則非力之不足也特以義之弗克而不攻耳既弗克

攻而反可以得吉者蓋能改其過則以義自反自可由用得通而吉矣則者剛柔之用也陽位以剛為則陰位以柔為則九四以陽居陰未兌居陰用剛而違乎則及至困而弗克而以義自反不用剛而用柔則既能改其過且遂于善自可得吉矣

九五、同人先號咷而後笑、大師克相遇、

自儷求兌下為口有號吪之家後燮同人離下為大聚笑九五與六二為正應其先為四三所陽而不得合則號吪以呼之其後困為正應而終與之合則喜形于色而笑焉然四三皆動敵必用大師始能克四三而與二相遇此卦與師卦相錯但師卦五陰一陽此卦五陽一陰陽大陰小卦有五陽故曰大師

象曰、同人之先、以中直也、大師相遇、言相克也、

同人之先者文也言同人之先號吪而後笑也以剛中而正直也變正言

直者取直字與兌守叶韻

上九，同人于郊，无悔。此卦五陽皆志在合二，但上九去二最遠，知其有難合之勞，而甘心寂實，不強求合，則雖物莫與同，而不事徒勞，亦可以无悔也。

象曰：同人于郊，志未得也。上九亦以合二為志，而終于无與，故志未得。

䷍ 乾下離上

來 ䷈ 小畜 自小畜來，六四往六五，為動卦之主。

大有，元亨。大有，所有者大也。離下乾上，火在天上，无所不照。又六五一陰居尊，得中而五陽應之，故為大有。乾健離明，居尊得天，敵大善而亨。此卦上下體皆失正，但所有者大，且與同人相綜，原有亨通之象，故以元亨予之。

彖曰：大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。以卦體釋卦名義。柔謂六

五、上下、謂五陽、

其德剛健而文明、應乎天而時行、是以元亨、

以卦德卦體釋卦詞、應乎天、指六五與乾應也、內剛健則克勝其私、自誠而明也、外文明則灼見其理、自明而誠也、剛健文明者、德之體、應天時行者、德之用、有是德之體用、則能亨其大有矣、足以元亨、

象曰、火在天上、大有、君子以遏惡揚善、順天休命、

火在天上、無所不照、則善惡畢著矣、天命、有善、而无惡、遏惡揚善、所以順天、反之于身、亦若是而已矣、

初九、无交害、匪咎、艱則无咎、

自小畜來、初九為六四所畜、為交害、變大有、初不與六四應、失其正應、似乎有咎、然、不為所畜、則匪咎矣、但監與相懲、則拒之不易、必艱以守之、始可无咎也、

象曰、大有初九、无交害也、

不與害相交也、

九

二、大車以載、有攸往、无咎、乾為大車、載者勝任也、九二陽剛得中、上下二陽輔之、能勝任者也、有此德而往應六五、雖皆失其正、似易有咎、然以剛中而應柔中、陰陽相合、自可以當大任而无咎、象曰、大車以載、積中不敗也、九二以剛得中、上下爻皆陽剛、積中者、陽德積衆、而在其中也、有此德、自能當大任而不敗、九三、公用亨于天子、小人弗克、公指九四、位近至尊、公也、上卦離、為日、六五居尊位、為天子、此爻與上二爻、互兌、為享、三與五不相與、而用享者、三與四同德、四與五比、三因四以達于五、有公用享于天子之象、所以然者、以九四為陽明之君子、若遇小畜之六四、則為陰柔之小人、志在畜陽、而弗克用享矣、象曰、公用亨于天子、小人害也、小人志在畜陽、不惟弗克

用事而且為害于陽矣

九四匪其彭无咎

彭盛貌九四乘三陽交陽剛極盛而近六五陰柔之君有偕逼之嫌然以陽居陰不以陽明自恃而與六五陰陽相合有不極其盛之象四與五雖非正應而以陽承陰亦可以无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

晳明貌晳然其明辨也上卦離為明四雖與乘下三下陽文而別居上卦又與六五陰陽相合自宜不與陽而與陰安其所以能然者以九四居離體有明德而辨之晳也

六五厥孚交如威如吉

夫卦下五陽相孚變大有九五往上九上六來六五有厥孚交如之象二交相交則上卦變離為火有威之象威如者有威可畏恭己以正南面有人君之威也上有堯舜之君下有五臣共治厥孚交如也堯之欽明舜之溫恭威如之吉也

象曰厥孚交如信以發

志也信以發志一人之信足以發上下之志

也易而先備人君反身自修則無為而

洽乎易而无事備庚也

上九自天祐之吉无不利

上九與六

五交互咒為福慶下互乾為天有自天祐福

之象上九有崇高之位而下從六五柔中之

君陰陽相合故吉二爻相爻

變大谷得其正故無不利

象曰大有上吉

自天祐也

上九之吉出于天

祐非人所能為也

䷎ 坤艮上下

來 ䷎ 師

自師來

三為動

謙者有而不

而順予外謙

謙亨君子有終

而地至卑乃居而止于其下

亨通而有終矣艮下得八卦

居下卦之終與上卦之終上

相慝皆居正而叶吉故有終

九二往九

卦之主

居之義止中內

之意也山至高

謙之象也謙則

正位故亨九三

六

彖曰謙亨天

道下濟而光明、地道卑而上行、言謙之必亨、天道下濟、謙也、而光明則亨矣、地道卑、謙也、而上行則亨矣、天道虧盈而益謙、地道變盈而流謙、鬼神害盈而福謙、人道惡盈而好謙、謙尊而光、卑而不可踰、君子之終也、變謂傾壞、流謂聚而歸之、人能謙、則其居尊者、其德愈光、其居卑者、人亦莫能過此、君子之所以有終也、

象曰、地中有山、謙、君子以裒多益寡、稱物平施、以卑蘊高、謙之象也、裒多益寡、所以稱物之宜而平其施、損高增卑、以趨于平、謙之意也、

初六、謙謙君子、用涉大川、吉、卦名謙而曰謙謙者初六以陰居下、謙也、比六二陰文謙而又謙也、五卦下坎為水上震

為木、木在水上、可用以濟大川、言有是謙德、可用以濟艱難也、

象曰、謙謙君子、卑以自牧也、牧、養也、謙謙而成其為君子者、卑以自養也、

六二、鳴謙、貞吉、鳴、鳥聲、陽倡而陰和也、此卦與小過近似、有飛鳥之象、故取象于鳴、九三為卦主、三以謙鳴于前、二以謙鳴于後、陰陽相合、正且吉也、

象曰、鳴謙貞吉、中心得也、二居下卦之中、與九三陰陽相得、故曰中心得、

九三、勞謙、君子有終、吉、下卦互坎、為勞卦、勞于謙者也、有終者、三居下卦之終、應上六居上卦之終、終于謙、亦終于尊而光、卑而不可踰、故吉、

象曰、勞謙君子、萬民服也、陰為民、此卦衆陰歸于一陽、故曰萬民服也、

六四、无不利、撝謙、撝、裒也、散也、撝而散之也、有退謙之意、四柔而能正、居三之上、

見三之有功而民服不敢妄自尊大退讓而謙謙乎三也无不利就本卦言四與三皆得其正故无不利撝謙就變豫言六四下居六三謙九三上居九四有撝謙其謙之意

象曰无不利撝謙不違則也

則者陽尊陰卑之則撝而謙之不違尊卑之則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰爻不富上下二陰五與同類有不富以其鄰之象與師卦相類故用侵伐居尊得中故利利用侵伐就六五言柔而得中也无不利就其鄰言四與上皆得其正也

象曰利用侵伐征不服也

三之萬民服以陰之合乎陽也五之征不服以陰之不應乎陽也侵伐之所由用以二之隔乎三而不服也用侵伐之所由利以上四之比于五而相孚也不富以其鄰就五于本卦言利用侵伐就五于下卦言无不利就五之

居尊得中四上之居正言

象曰、利用侵伐、征不服也、

侵伐非贖武以其不服不得已而征之也

上六、鳴謙、利用行師、征邑國、

上與三為正應故亦鳴謙此卦與師相頻故用行師行師猶此爻利者上與三應三互震為長子用長子行師故利然上六陰柔先位故只可征已之邑國而已

象曰、鳴謙、志未得也、可用行師、征邑國也、

二與上皆鳴謙小象于二則曰中心得于上乃曰志未得者二之鳴謙以得志而明鳴也上之鳴謙以不得志而鳴也三與二比而與上為正應以義挨之二既得與三合則上更宜得與三合然二與三比更无他爻相隔此卦變隔九三方與六四交合而與上无情故二得而上未得也下艮為志互坎為邑故以志邑取象

䷏ 坤下震上

來 ䷎

謙 自謙來九三往九四為動卦之主

豫、利建侯行師、豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫震為長子主器故利建侯九四一陽統衆陰行師之衆豫與謙脊與師相類而象詞准豫以師取衆者蓋憂患生于安樂豫樂之極則兵師隨之若夫謙以禮謙為本自不至有悖亂荒憂也又謙卦艮下坤上有師止于外之象豫卦坤下震上有師動于內之象聖人立象繫詞要各有精義焉

象曰、豫、剛應而志行、順以動、豫、以卦體卦象卦德釋卦名義剛應者四與初應也下互艮為志震上為行坤順而震動也豫順以動、故天地如之、而況建侯行師乎、以卦德釋卦詞天地以順動、故曰

月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮和之樂至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

初六鳴豫凶陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而自鳴凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極窮極其豫也下互艮為志初與四應自四至二其志已滿至初則志窮而凶矣

六二介于石不終日貞吉下互艮為石居石之下介于石之象變離為日居離之初不終日之象以陰居陰居得其正故貞吉豫雖至樂易以溺人溺則反而憂矣二獨中而得正是上下皆

溺于豫而能獨以中正自守其介如石其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見事之幾微也見幾而作則貞吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

以陰居陰在下卦之中爻之中正者也坤以下卦為正位六二為坤之主得正而居中也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也錯離為目有盱之象陰不中正而近于四四為卦主故六三上視于四而自般其豫宜有悔者也事當速改若悔之遲則決有悔矣陰柔寡斷欲悔遲

象曰盱豫有悔位不當也

不中不正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由為豫者也陽大陰小九四以一陽而得五陰故大有得物相羣則可疑九四之外純陽无二陽故勿疑羣陰為朋簪笄也所以總髮者五陰類衆以合于四猶髮之總于笄也

象曰由豫大有得志大行也

故志大行下互艮為志震上為行陽爻為大故曰志大行

六五貞疾恒不死

以柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛專權陵上故有貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象上互坎為心病病在心貞疾也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛為四所逼也中未亡柔而得中猶存虛位也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極下坤為暗有昏冥于豫之象成者居卦之終為其事已成上震為變動之體故能有渝此卦變以九四往九五與上六陰陽相合故曰成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

何可長言不可長與坤應而昏冥于豫宜變比而與九五合也

羣陰類聚更无陽爻以分其權

䷐ 震下兌上

來 ䷮ 困 ䷾ 既濟 ䷔ 噬嗑

卦凡四變、初往居二、變困、四下居三、變既濟、五往居上、變噬嗑、五往居上、初往居二、變未濟、卦詞就困與噬嗑未濟言、初爻就困言、四爻就既濟言、

隨、元亨利貞、无咎、隨、從也、以卦變言之、本自困卦九來居初、又自噬嗑九來居五、而自未濟者、兼此二變、皆剛來隨柔之意、以二體言之、為此動而彼說、亦隨之義、故為隨、上下卦皆得八卦正位、故元亨利貞、无咎者、初隨二、三隨四、五隨上、皆非正應、而陰陽相合、故无咎、

彖曰、隨、剛來而下柔、動而說、隨、以卦變卦德釋卦名義

大亨貞、无咎、而天下隨時、時字宜從原文

隨時者、隨時制宜也、言隨之所以元亨利貞无咎者、以隨時制宜、而皆得其正也、為政者

能隨時制宜則天下皆從而隨時矣

隨時之義大矣哉

承上文隨時而贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息

初九官有渝貞吉出門交有功

官長也震為長子主器官也渝變也震有變動之德自困來九二變居初九而隨六二皆得居正故貞吉震綜艮為門闕初與二交有出門之象陰陽相合故交有功自困來下卦互離有功之象

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九以陽居陽六二以陰居陰皆變而居正故曰從正吉陰陽相合故不失

六二係小子失丈夫

二乘初而承三皆相比近但二陰柔而居動體不能自守急于育進故係六三之小子而失初九之丈夫陰不從陽大異初九之不失矣

象曰係小子弗兼與也

係小子即失丈夫斷无兼與之理

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子謂六二六三乘二承四皆相比近但六三以陰居陽而在動極其進愈急故係九四之陽而失六二之陰以陰隨陽情意相洽有求必得也互巽為近利市三信有得之象但三居不正利于進而隨四居陰而得正也

象曰係丈夫志舍下也

志舍下舍下之六二也互艮為志二為艮之[illegible]下爻故曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以四隨五陰陽不合退而係六三之陰則上卦互巽為利市三信有獲之象但四與三皆居不正又下卦互艮為凶四為艮主正主于凶也推與初相孚初為震主有大塗之象故曰有孚在道以明者

卦自既濟來、下卦離為明、言四與初孚、初既隨二、四亦退居于三、以此二則陰陽相合、而上下卦皆得八卦正位、又何咎之有矣

象曰、隨有獲、其義凶也、

其義凶也、四與三皆居不正也、明功者、言有孚在道

有孚在道、明功也、

變離明而自可有功也○易之為書皆以既濟望人周公于六三爻辭曰利居貞六三居貞則進居六四九四下居九三而為坎上離下正以既濟望之也于九四爻辭曰以明何咎九四退居九三則為離下坎上亦以既濟望之也上經終坎離坎與離合正所謂既濟也下經終既濟未濟兩戒其未濟也觀此可以知聖人之所以教人矣

九五、孚于嘉、吉、

八卦正位兌在上六乃爻之嘉美者能孚于嘉美則吉矣

象曰、孚于嘉吉、位正中也、

惟正中故孚于嘉兌為福慶故曰嘉

上

六、拘係之、乃從維之、王用亨于西山、居隨之極、隨之固結而不可解者也、錯艮為手、象拘、上六陰柔、象係、應交互巽為繩、象維、變乾、象王、兌在西而錯艮、象山、兌為巫、有亨之象、此卦以下隨上、初隨二、二隨三、三隨四、四隨五、五隨上六、至上六則窮極而无所隨、故情意固結、精誠專注于此、拘係從維、亨于西山、皆固結專注之意、

象曰、拘係之、上窮也、窮者、居卦之終、无所隨也、

巽下艮上

來

爾井朱九五往上 九為動卦之主

蠱、元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日、蠱、壞極而有事也、以卦德論、在上者止息而不動作、在下者巽順而无違忤、彼此委靡因循、此其所以蠱也、蠱壞之極、亂當復治、故其占為元亨而利涉大川、先甲二句、並釋彖傳、與隨相綜、

故元亨、自升來、九五往上九、故利涉大川、

彖曰、蠱剛上而柔下、巽而止、蠱。以卦體卦德卦變釋卦名義、蓋如此則積蔽而至于蠱矣、

蠱元亨而天下治也、利涉大川、往有事也、先甲三日、後甲三日、終則有始、天行也、釋卦詞、治蠱而至于元亨、則亂極而復治矣、自升來、上卦坎為大川、變蠱、九五往上九、則為艮、而出乎坎、故利涉大川、此卦上互震、為事、九五往上九、則上卦互震、故曰往有事、先甲二句、以文王八卦配合天干而言、八卦、震屬甲、此卦艮上、屬癸、在甲之先、巽下、屬乙、在甲之後、天干從甲起、前一卦一日、每卦、三爻共歷三日、自艮之先甲、右數三日、至辛、即自艮歷三卦、至乾乾一為始自巽之後甲、左數三日至丁、即自巽歷三卦、至坤、坤八為終、故曰終則有始、言蠱亂之終、乃治

之所始此所以元亨而利涉大川也、

先甲三日後甲三日經解圖

南離☲丙

兌☱庚

坎☵壬

震☳甲

戊己

文王八卦方位

象曰、山下有風、蠱、君子以振民育德

山下有風、物壞

而有事矣、張民育德乃明德、新民之道、道莫大于二者、

初六、幹父之蠱、有子、考无咎、厲、終吉、初六幹二之蠱、皆失其正、易于有咎、然以柔承剛、陰陽相合、可謂有子、考无咎也、但初以陰居陽、二以陽居陰、皆失其正、未免危厲、然陰陽相合、究其終變貞、初與二皆得正而吉矣、

象曰、幹父之蠱、意承考也、初六幹二之蠱、以柔承剛、无所更張、其意惟在承二之志事而繼述之也、

九二、幹母之蠱、不可貞、九二與六五應、以陽應陰、為幹母之蠱、二與五皆失其正、惟宜因時制中、不可據守乎正也、

象曰、幹母之蠱、得中道也、九二之不正、而能幹母之蠱、以其得中道也、以中行權、則不正猶正也、

九三、幹父之蠱、小有悔、无大咎、此卦以陰幹陽、以陽幹陰

九三與上九應以陽幹陽幹而不幹與六四以以陽承陰而欲幹之然幹四之陰小則非正應而有悔非陰陽相合猶可无幹陽之大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

三幹四雖小有悔然以陽幹陰終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四與初六應但卦名為幹是以下幹上无以上幹下之理故速承上九而幹之然有六五相隔不得有為有寬裕以治蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四與上乘承應皆不相與故曰往未得

六五幹父之蠱用譽

舊註承之以德可致聞譽似二之幹蠱非五之幹蠱語意不合觀小象承以德也承字是以後承前謂六五承上九之德也五以上九為父上九不事王侯高尚其事其德至高而五幹之切用作為但舉其父之德而譽揚

之卽所以幹也卦艮有譽之家

上象曰、幹父用譽、承以德也。幹父用譽、但能承父之德而表彰之、則人譽其父亦譽其子、此幹之大者也、

上九、不事王侯、高尚其事。上九居卦之終、更先所幹、為艮之主、有空山自修、守先待後之象、故不事王侯高尚其事、自升來、坎上九五為居正之大人、有王侯之果、變本卦、九五往上、九艮上綜、震為東、有不事王侯、高尚其事之象、

象曰、不事王侯、志可則也。高尚之志、足以起頑立懦、故可則、

䷒ 兌下坤上

來 ䷣ 明夷 自明夷來、六二往六三為動卦之主

臨、元亨利貞、至于八月有凶、臨進而凌偪于物也、二陽浸長以偪于陰、故為臨、十二月之卦也、此卦上下卦皆失正位、其所以有元亨利貞之四德、有此

卦與觀卦相綜、觀卦上下卦皆得正位、應有四德、以其為八月之卦、陰勝于陽、陽氣漸衰、此卦剛浸而長、而與觀相綜、故以四德于此、而不于彼、觀此而聖人扶陽抑陰之意可見矣、至于八月有凶、就與觀卦相綜而言、言臨之所以元亨利貞者、以觀卦雖皆得正、為八月之卦、陰勝半陽而有凶、此卦與觀卦相綜、陽氣方長、故得以元亨利貞、

彖曰、臨、剛浸而長、說而順、剛中而應、大亨以正、天之道也、至于八月有凶、消不久也、以卦體卦德釋卦名卦辭

象曰、澤上有地、臨、君子以教思无窮、容保民无疆、地臨于澤、上臨下也、教之无窮者、兌也、容之无疆者、坤也、二者皆臨下之事、

初九、咸臨、貞吉、卦惟二陽、備臨四陰、故二爻皆有咸臨之象、初九剛而得

正、以臨四陰故而陰陽相合、故貞吉、

象曰、咸臨貞吉、志行正也、

在事之初、行猶未就、而其志則在行正也、初與四應、互震為行、綜艮為志、初與四皆得正、而相應、故曰志行正、

九二、咸臨吉、无不利、

剛得中而上進、故吉、而无不利、變明夬、九二與六三交合、陰陽相得、故吉、九二往九三、六三來六二、皆得正、故无不利、

象曰、咸臨吉无不利、未順命也、

上坤為順、下兌綜巽為命、順命、指上四陰交言、九二以陽居陰、雖非以陽居陽、然猶是以陽臨陰、未若上四爻之皆陰、而順陽之命也、

六三、甘臨、无攸利、既憂之、无咎、

三為兌卦之主、不中不正、而居下之上、為以甘悅臨人之象、以甘悅臨人、同无所利、然變明夬六三下居六二互故為加憂、居得其正、故无咎、

象曰、甘臨、位不當

也、既憂之、咎不長也。以陰居陽故位不當既者既而變坎而憂之則與九三皆得正而陰陽相合故无咎

六四、至臨、无咎。四以陰居陰居得其正應亦得正其无咎不待言也而必曰无咎者何哉蓋以四與初應有九二相隔惟變明夬九二與至三與六四比四因九三之至而與之臨則三四皆居正而陰陽相合雖非正應而亦可无咎也

象曰、至臨无咎、位當也。位當承上文位不當而言六四以陰居正其位當自不待言而必曰位當者非但即六四言之謂九二至九三而與四相臨不猶六四位當即九三亦得正而位當也四與三皆陰陽相合而位當所以无咎

六五、知臨、大君之宜、吉。以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而為大君之宜吉之道也

象曰、大君之宜、中行行之

謂也互震為行在五得中

上六敦臨吉无咎上卦坤土敦厚之象上與初二不相與然志在二陽尊而應卑高而從下敦厚之至者无咎者上與初二應所應非正宜有咎然與四五同德能厚四五以臨二陽則陰陽相合吉而无咎

象曰敦臨之吉志在內也內者內卦二陽也上與二陽不相與然四與初應五與二應上與四五同類同心同德隨四五而加以敦厚其志亦在內卦二陽也內卦互震餘艮為志有志在內之象

坤下巽上

來

晉自晉來九四往九五為動卦之主

觀盥而不薦有孚顒若觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉物以祭也

顒若尊大之貌下卦坤為釜有盥盂之象上卦互艮為手手入盤中盥以致潔也上卦綜兌為享祀綜而為巽則不成享為不薦之象有孚工二陽交相孚顒若者二陽在上四陰仰之顒然而可觀也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫詞更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦詞

觀天之神道而四時不忒聖人以人神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人

旡咎君子吝上卦互艮為少男象童初應乎四而不能觀乎五故曰童觀觀不能及遠在小人則旡咎君子則可羞矣此爻以陰居陽故以小人君子並言

象曰初六童觀小人道也不能觀國之光小人之道也

六二闚觀利女貞闚門內視也上卦互艮為門闚二自門內視之闚觀也婦女旡外事閉觀女子之正道也二與五為正應而不能觀五者以上卦互艮為止為門闚二止于門內故不能觀五也

象曰闚觀女貞亦可醜也丈夫志在高遠而為女子之闚觀亦可醜矣

六三觀我生進退互巽有進退之象三與五相隔不得觀五而觀四之進退以卜己之進退我生指五陰生陽陽生陰三陰爻則五陽又為我生乃不得觀五而與四同德不觀五而觀四四進而我亦可進四退而我亦可退

蓋四之進退非自為進退我生進退之也觀四之進退而我生之遠近于賢可知而我之進退亦可以不失矣

象曰觀我生進退未失道也

未失進退之道

六四觀國之光利用賓于王

下卦坤為國上卦互艮為稱光觀光者朝覲于王觀君之光即所以觀國之光也用賓于王為王所尊尚而以賓禮接之也

象曰觀國之光尚賓也

尚賓尚字即舜尚見帝之尚言尚而為賓于王也

九五觀我生君子无咎

我指五我生指下四陰爻下四陰爻以上二陽爻為我生上二陽爻以下四陰爻為我生觀字作去聲讀為下四陰爻所仰觀也中正以觀天下盡其為君子之道可以无咎矣九五中正有應而以咎慮之者居九五之尊為天下所仰觀苟稍有偏倚即不能无咎決如此之中正以觀天下

始可以无咎也

象曰觀我生觀民也夫子恐人不知我生之意故特指出民字言五之觀我生者我生非他即下四陰為五之民五能中正以觀天下也

上九觀其生君子无咎其字指五下四陰為九五所生亦為上九所生不曰我生而曰其生者上九居九五之上而不當事任不以為己之所有而歸之于五如是則无陵逼之嫌而可以无咎矣

象曰觀其生志未平也未平言有不自安之意

䷔ 震下離上

來 ䷩ 益 自益來六四往六五為動卦之主

噬嗑亨利用獄噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故

不通齧之而合則亨通矣震下得八卦正位有亨之象又三陰三陽剛柔各半下動而明
下雷上電本自益卦之柔上行以至于五而得中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治
獄之道不威則不能斷不明則不能察既威且明而不柔則失之暴明柔而不中則失之縱如
此卦之威明並行寬猛相濟所以利用獄也彖曰頤中有物曰噬
嗑以卦體釋卦名義噬嗑而亨剛柔分動而明雷電
合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也
又以卦名卦體卦德卦變釋卦詞象曰雷電噬嗑先王以
明罰勑法罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也辨其輕重致電
之明勑者正也正其國法致雷之威初九屨校滅趾无咎上卦互次

為桎梏在足曰校屨校桎也震下為足初爻為趾初與坎應校滅趾也无咎者初與四以陽應陽未免有咎以初居震體有變動之德見其有咎而懲創改變則可以无咎矣

象曰屨校滅趾不行也

不行不行而進于惡也不行釋无咎之義下震為行四至艮為止初能居正過屨校之凶自能止而不進故不行而无咎

六二噬膚滅鼻无咎

膚內外皮也物之最柔者噬膚滅鼻就二應五言二以陰居陰應五亦陰噬膚之極柔者滅鼻言其柔之極也下卦互艮為鼻二在艮之下文象鼻與六五應在艮之上有滅鼻之象滅鼻者用柔太過也无咎對初九言二居下卦之中見其柔之過而不能有濟返而貲初之剛則以剛濟柔不至有滅鼻之失而无咎矣二有中正之德故能合不止以就正

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛正解

无咎言六二噬膚滅鼻宜于有咎而其所以无咎者以六二有柔順中正之德乘初九之剛而與之相合也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

二在三外肉外皮也三居二內皮內肉也腊肉肉之經日曬者上卦離為日肉在日邊腊肉也三以陰居陽所居不正治人而人不服猶之噬肉而遇毒也上卦互坎為毒師卦坎下彖傳亦曰以此毒天下三與坎遇故曰遇毒小吝就本文言陽大陰小六三陰爻故曰小所居不正故吝无咎指六三之應爻言之三與上九應而陰陽相合故无咎

象曰遇毒位不當也

以陰居陽故位不當爻詞遇毒小吝无咎凡三層夫子只解遇毒一層而小吝无咎則引而不發此舉一反三之教蓋既明遇毒因位不當則小吝之亦由于位不當可知既知小吝之由于位不當則无咎由于應爻得當可知夫子之繫易大率類

此、學者宜類推焉、

九四、噬乾胏、得金矢、利艱貞、吉、

四在三肉、則肉且帶骨矣、九陽爻、而在四、故象胏、胏在日下、乾胏也、互坎得乾之中爻、象金、上卦離、為戈兵、離之陽爻、有剛直之性、失也、旅卦離上、六五為離之陰爻、故曰一失亡、四在離之陽爻、故曰得金矢、九四以陽居陰、所居不正、而以陽應陽、又不相合、必利于艱貞乃吉也、坎為艱、上卦互坎、九四正居其中、言惟居坎之正、而與上下二陰相合、乃吉也、

象曰、利艱貞吉、未光也、

未光、言應與未合也、九四與初九應、以陽應陽、故曰未光、居坎之正、而與上下二陰爻相合、則陰陽相合而光矣、

六五、噬乾肉、得黃金、貞厲、无咎、

九四陽爻、故曰胏、六五陰爻、故亦象肉、肉在日中、乾肉也、變乾為金、在卦中、故曰黃、言柔而得中、雖正危厲、亦可无咎也、五應二、以陰遇

陰、有危厲之象、然與四上相比、而陰陽相得、故无咎、

象曰、貞厲无咎、得當也、

得當、就相比言、五與二應、雖正當危厲、而與四上相比、陰陽相合、而得當也、

上九、何校滅耳、凶、

何、音荷、去聲、負也、過極之陽、在卦之上、罪大惡極、有何校滅耳之象、凶之道也、上九與六三應、互坎為桎梏、有何校之象、坎為耳、上九在坎之上、有滅耳之象、

象曰、何校滅耳、聰不明也、

耳之聽曰聰、坎不在上下卦、光待互而後見、故曰聰不明、言上九之所以凶者、由其不聽善言、而至于罪大惡極也、

䷕ 離下艮上

來 ䷨ 損

自損來、九二往九三、為動卦之主、

賁、亨、小利有攸往、

賁、飾也、卦自損來、柔自三來而文二、剛自二上而文

三、自既濟來者、柔自上來而文五、剛自五上而文上、又內離而外艮、有文明而各得其分之象、故為賁、亨指下卦、自損來、三來居二變離、得八卦正往故亨、小利有攸往、指上卦陽大陰小、卦惟上二文不得其正、變既濟六五往上、六則六文皆正、故小利有攸往、

彖曰、賁、柔來而文剛、故亨、分剛上而文柔、故小利有攸往、天文也、以卦變釋卦詞、三來居二、柔來文剛、得八卦正往、故亨、分剛于上、二陰文之中、以剛文柔、剛亦得八卦正往、故小利有攸往、如此剛一剛一柔、皆得八卦正往、乃天大也、文明以止、人文也、又以卦德言之、止謂各得其分、觀乎天文以察時變、觀乎人文以化成天下、極言賁道之大、

象曰、山下有火、賁、君子以明庶政、

樂易堂藏板

无敢折獄、山下有火明不及遠明庶政、事之小者、折獄、事之大者、內離明而外艮止、故取象如此、

初九、賁其趾、舍車而徒、下卦互坎為車、初在車下而弗乘、有舍車而徒之象、

象曰、舍車而徒、義弗乘也、君子之取舍、決于義而已、初九坎險在前、而艮止于外、捨之于義、宜止而不宜進、故弗乘也、

六二、賁其須、二以陰柔中正、三以陽剛得正、而皆无應與、故二附三而動、有賁須之象、

象曰、賁其須、與上興也、與者、相從也、興者、興起也、二陰柔從三之陽剛以動也、

九三、賁如濡如、永貞吉、如、形容不盡之意、濡、沾濡也、離文自飾、賁如之象、也互坎為水、三居其中、有沾濡之象、永貞者、剛而濟之以柔也、九三以陽居陽、過剛不中、青清之以陰、與二四相比、而莫與上九相應

則吉、象曰、永貞之吉、終莫之陵也、上卦艮為山陵、言九三乘承皆陰、與之相比、皆可得吉、終不可與上九相應、而益以陽剛也、上九居卦之上、故以終言之、六四、賁如皤如、白馬翰如、匪寇婚媾、賁如、指初九而言、四與初應、下卦離、有文明之家、故賁如、皤、賁白貌、皤如指上九而言、四與上九同體、艮為白、在上爻、故皤如、白馬二句指九三而言、互坎、為中馬、翰如者、坎為翰、四與三上互坎、四為坎之陰、文有翰如之象、言其相比近也、匪寇婚媾、坎為寇、亦為婚媾、言六四與九三相比、情意相合、不為害、而相得也、象曰、六四、當位疑也、匪寇婚媾、終无尤也、當位疑、謂卦中三陽爻、六四當之、與初相應、與上同體、而與三相乘、有所疑而難決所適從也、然四能居正、見初九舍車而徒、无上進之意、上

九賁極无色无下交之心惟與九三相比且自噬嗑來有相交之舊雖非正應而陰陽相合不為寇而為婚媾亦終无尤也

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉艮為山象邱上互震為木木在山下有邱園之象坤為帛而足為束四五皆二陰上爻有束帛之象戔音夫淺小也坤卦三陰爻此卦二陰爻載坤之厚大則淺小也四五皆陰爻故曰戔戔邱園指上九賁指六五言上九居邱園之中而六五用束帛以賁之也以六五之君賁上九高尚之賢而乃用戔戔之束帛未无有蓋吝然陰陽相合終應其求故終吉

象曰六五之吉有喜也艮上錯兌為喜得上九之賢以為輔弼故有喜

上九白賁无咎艮上為白上九與六五相合而陰陽相得故无咎

象曰白賁无咎上得志也艮為志居艮上

而過六五之貞、故得志、

坤下艮上

來 比

自比來九五往上九為動卦之主

剝、不利有攸往、剝、落也、五陰在下而方生、一陽在上而將盡、陰盛長而陽消落、九月之卦也、陰盛陽衰、小人壯而君子病、又內坤而外艮、有順時而止之象、故不利有攸往、有攸往、則剝陽已盡、故不利

彖曰、剝、剝也、柔變剛也、以卦名義、言柔進于陽、變剛為柔也、不利有攸往、小人長也、順而止之、觀象也、君子尚消息盈虛、天行也、以卦體卦德釋卦辭

象曰、山附于地、剝、上以厚下安宅、上、謂居民之上、一陽在上之象、厚下者、厚民之生也、宅者、上所居之位、一陽覆下情于

樂易堂藏板

上有宅之衆厚下安宅者言厚下而不剝下正所以自安其宅也卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚民生則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

卦有牀象在下為足方剝足而即言蔑貞者猶履霜而深堅冰之戒也

象曰剝牀以足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之禍

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀榦也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽相應為與比交乘承應皆陰未有陽相與陰雖能剝陽但陽不相與則不能剝之也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨應之去其黨而從正无咎之道也

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰

六四剝牀以膚凶

陰禍

切身、故不復言蔑貞、而直言凶也、

象曰、剝牀以膚、切近災也、

上艮為背災、四在艮下、故有切近災之象、

六五、貫魚、以宮人寵、无不利、

變巽為魚、魚為陰物、貫魚者、五陰相連、象魚之以次連貫也、以者、五以之也、五以陰居尊位、象后妃、為衆妾之長、率宮人以次進御、而受寵于君也、陰受命于陽、猶小人聽命于君子、故无不利、

象曰、以宮人寵、終无尤也、

上在卦終、五率衆陰以聽命于陽、故曰、終无尤也、

上九、碩果不食、君子得輿、小人剝廬、

碩、大也、陽爻為大、艮上為果、不食、一陽獨存也、下卦坤為輿、在坤上、而與之應、得輿也、一陽在上、五陰在下、乘廬、陰為小人、小人居之、則剝極于上、然陰无陽、而剝廬矣、

象曰、君子得輿、民所載也、小人剝

廬終不可用也 輿從與字來不可用從剝字來

震下坤上

來 師 自師來九二來初九為動卦之主

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往復陽復生于下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復來故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上行之象故其占為己之出入既得无疾朋類之來又得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道七日來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也出剛長也入剛反也疾限也陽見陽則相疾卦惟一陽任其出入皆陰陽相合更无陽以疾之也朋五陰也自

上而下為來陽見陽陰見陰則有咎五陰來合一陽皆陰陽相得故无咎反復其道往而復來來而復往七日所占來復之期也

彖曰復亨剛反剛反者剝之剛窮上反下而為復也動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦德而言反復其道七日來復天行也陰陽消長乃天運之自然也利有攸往剛長也以卦體而言長者復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而復來也故亨以其既反而漸長也故利有攸往復其見天地之心乎天地无心生生不息者乃天地之心也剝落之時萬物不生天地之心幾于息矣至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端矣

象曰雷在地中復先王以至日

閉關、商旅不行、后不省方、安靜以養微陽也、月令是月齋戒掩身、以待陰陽之所定、

初九、不遠復、无祇悔、无咎、陽復生于下、復之主也、祇、抵也、居事之初、失之未遠、能復于善、不抵于悔、大善而吉之道也、震以初爻為八卦正位、此又正得正位、故得元吉、

象曰、不遠之復、以脩身也、學問之道、惟知不善、速改以從善而已、復則人欲去而天理還、脩身之安莫加于此、

六二、休復、吉、休者、休而有容也、柔中正、近于初九、見其復而能下之、有休復之象、吉之道也、

象曰、休復之吉、以下仁也、復初爻本碩果不食、剝上反下、其核又生仁、所以取此仁字、復禮為仁、初陽爻即復于仁也、故曰以下仁也、

六三、頻復、厲、无咎、以陰居陰、不中不正、又處動極、復而不固、屢失屢復之象、

屢失故危復則无咎不遠之復者顏子也頻復則日月一至諸子也

象曰頻復之厲義无咎也

頻復雖不免于厲然能改過是能補過矣揆之于義則无咎也初九為動卦之主此外五陰皆宜資之以復于道但三去初稍遠不如二與初比之休復也頻復者一復而至于二再復而至于初三與初乘承應皆不相與故厲而陰陽相資故无咎

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而遠故曰道小衆之精極矣下震為道四與初應故曰從道

六五敦復无悔

敦者厚也上卦坤土有敦厚之家有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道之

篤執德堅不以久暫而或間者也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也言以中德而自成其敦復也初乃復之主二以下仁而休復四以從道而獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自无祇悔者入德之事无悔者成德之事

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷迷復者迷而不知復也應震緣艮為災眚此卦一陽五陰與師卦類故亦以師取象就現卦言一陽五陰似陰强陽弱衆陰不能勝陽況陽方長而陰漸消至于其終必至舉陰盡亡並其國君亦幾于殲滅雖至于十年亦不如今日之可用行師也坤為國五君位十者坤之成數也每卦其六爻自

消王息由虛而盈共十二爻周而復始如自復至剝自剝至復共十二爻自復變十爻為觀猶未能如今日之陰盛也

象曰、迷復之凶、反君道也、乾為君、坤上與乾相反錯、下震為道、上與初悖而不知復、故曰反君道也

䷘ 震下乾上

來 ䷅ 訟 自訟來九二來初九為動卦之主

无妄、元亨利貞、其匪正有眚、不利有攸往、无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通卦自訟來九自二來而居于初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二上下卦皆得八卦正位故其德為元亨利貞其匪正有眚者此卦二與五陰陽居正初以陽居陽亦正此外三爻皆匪正六三有无妄之災上九則行有眚皆匪正有眚也惟九四以

陽居陰而得以无咎者卦與大畜相綜初二五在大畜皆不正綜此卦皆反于正此卦六三與上九在大畜皆得正綜此卦皆至于不正不正而反于正者无眚正而至于不正者有眚皆理勢之當然而勿疑也若九四由正而至于不正與六三上九相類亦宜有眚者但三與上相惡共清无自悔之心九四猶行无與有反舊之意故爻詞以可貞予之而許以无咎不然亦未免有眚也

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此元亨利貞者乃天命之當然也其有不正則不利有攸往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐其何以行之

哉乾上為天互巽為命有天命之象匪正謂六三六三往六四則亂乎天命下卦震為行非變為雜而不能有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物茂者咸也物物皆對時而育之所育者極其咸大非止一物也

初九无妄往吉卦名无妄故六爻皆以无所期望為斷无期望則吉有期望則凶初无應與而有所往在他卦則其吉難言惟此卦以无妄為義有應則易有期望之心惟其无應則素往而行不顧乎外无入而不自得也故往吉

象曰无妄之往得志也下卦互艮為志初往則入乎艮故象得志得志非志在富貴功名而有所得也蓋絕不役志于外物而盡其在我則外物之來得亦得失亦得无在而不可以得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸

往、不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畬者不方菑而即望其畬也言明其道不計其功也二與五陰陽得正易有期望之心然柔順中正但盡其所當為而无私意期望之心則利有攸往矣

象曰、不耕穫、未富也、言未有富之心也富指六三六三互巽為利市三倍有富象六二猶未交巽卦故曰未富言六二以中自守未若六三不中不正與上九相應而有期望之心也

六三、无妄之災、或繫之牛、行人之得、邑人之災、无妄句无總冒下意下三句明災之所以无妄自訟來訟卦下互辭象牛但此牛與上下卦不相賁始或人之所繫也行人之指本卦初爻自訟卦九二行至本卦初九則訟卦之離化為无有象行人章牛以去而邑居之人反遷詰補之災也震下為行二為人位九自二至初變震故曰行人乾工為邑互艮為

災、故曰邑人之災。

象曰行人得牛、邑人災也、

得牛為福、失牛為禍、彼得此失、禍福本相因也、二與三皆有應與、乃二利而三災者、二中正而互艮、以止為德、故利有攸往、三不中正而互巽、以入為志、故有无妄之災、然則三之災、雖為无妄、亦妄念有以招之也、

九四、可貞、无咎、

九四居非其正、亦宜有眚、然在大畜九三、本能得正、綜本卦雖偶失其正、而无應與、无所係戀、見其不正之有眚、自可復歸于正、而无咎也、

象曰可貞无咎、固有之也、

貞為九四所固有、故雖不貞而可貞、九四之所以可貞者、以貞為其所固有、亦幸其先與也、如有所與、則有所係戀、雖固有、亦難丈復貞也、

九五、无妄之疾、勿藥有喜、

上卦互巽、為疾、五在巽中、故為无妄之疾、藥者、寒以治熱、熱以治寒、陰陽相濟也、九二有疾、則

六二為藥、勿藥者、勿待二之補救也、蓋无妄而疾、亦自无妄而愈、勿用有所作為、而自有喜也、下卦震為喜慶、與、震相應、故有喜、

象曰、无妄之藥、不可試也、既己无妄、而復藥之、則反為妄、而生疾矣、試、謂少當之也、

上九、无妄、行有眚、无攸利、震下為行、上九有行、則與六三相應、正互艮為災眚、故曰行有眚、无攸利、就其應三推而言之、言其與三相應同行有眚、即不應三而他有所與、卦中諸爻一无所利、言其所入皆窮也、

象曰、无妄之行、窮之災也、應三則有災、應他文亦无所利、而不免于災、故曰窮之災也、

䷙ 乾下艮上

來 ䷈ 需

自需來九五往上九為動卦之主

大畜、利貞、不家食吉、利涉大川、大防也、以艮畜乾、又畜之

大者也有蘊畜畜止二義又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大者也利貞者此卦自需來九五居正變大畜往居上九而失其正故以利貞戒之不家食謂食祿于朝不食于家也需卦坎上為酒食之為家食變大畜九五上往而變艮有不家食之象吉對六五言九五往上九六五尊而尚之故吉坎為大川變艮則九往上而出乎坎故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋卦名義剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦德釋卦辭不家食吉養賢也亦取尚賢之義利涉大川應乎天也亦以卦體而言乾下為天九五往上九與九三應則與乾卦三陽皆應故曰應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往

行以畜其德

多識即大畜之意古聖賢之善言善行皆理之所在考跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我之德大矣此君子體大畜之功也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初為四所止往則有危利于已而不往也

象曰有厲利已不犯災也

艮上為災初九已而不往則不犯乎災

九二輿說輹

輹與輻異輹車軸轉也伏于軸以永輻者在輪中輻車輹也在輹外輹以利軸之轉輻以利輪之轉乾為輿九二在乾中故象輹小畜九三在乾外交故象輹此卦九二為六五所畜小畜九三為六四所畜皆有止而不進之象故皆用脫但脫輻猶所畜者小脫輹則所畜者大矣

象曰輿說輹中无尤也

惟有中德故无冒進之尤

九三良馬逐利

艱貞曰閑輿衛利有攸往乾下為馬互震亦為馬皆有剛健之德故曰良馬一馬在前一馬在後有逐追之象故曰良馬逐然三過剛不中必資陰之助故利艱貞卦變睽九三往居九四則上卦互坎為艱九四居扶之中為艱貞與六三六五二陰爻相比兩不至于過剛故利利有攸往者利上往于四也曰字富如字乾為言曰亦言類曰者有實德而可許為也與孟子今日舉百釗之曰同義乾為輿為閑象輿衛乾卦三陽爻疊見有閑習之義既閑輿衛則利有攸往

象曰利有攸往上合志也合志上艮為志互震綜艮亦為志上陰爻與九三合志也

六四童牛之牿元吉童者未角之稱牿施横木于牛角以防其觸即詩所謂楅衛也止之于未角之時為力則易大善之道也自需來上卦互離為牛變艮為少男故曰童牛離卦上一陽爻

象角在需卦坎上為桎梏有牿角之象變艮則亨六五為陰爻象童牛未角而早牿之故元吉六四與六五皆陰爻而相合難以叶吉然自需來六五原為九五五與六四陰陽相合而得八卦正位故有元吉之占

象曰六四元吉有喜也

互兌為有喜

六五豶豕之牙吉

需卦坎上為豕變艮則去其腹中之陽故為豶豕變本卦而其陽在上象犢承之牙豕之牙最剛若犢承之牙則剛而能柔故吉

象曰六五之吉有慶也

互震為有慶

上九何天之衢亨

何字胡可切擔負也何天之衢者與六五之君交合而為所重托擔負國家之重任而四達无礙也亨者自需來坎上得八卦正位有亨之象變本卦上九與六五交合故亦以亨亨于之乾下為天互震為大塗大塗在天上象天之衢上九與六五合正在天衢之上

故曰何天之衢

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川光往而非亨也互震為道為行上不為陰所畜而上行則下三陽皆得以上行陽大陰小故曰道大行也

震下艮上

來

屯

自屯來九五往上九為動卦之主

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉養之得正則吉頤為養求口實亦為養既曰觀頤又曰自求口實似語意重複然細參之則極有分曉觀頤句在上蓋指上卦而言自求句在下指下卦而言彖上卦曰觀頤而不自求則上之宜于養下可知彖下卦曰自求而不曰觀頤則下之宜于自養可知上宜于養下故上三爻皆能

賁澤下施、所謂養正者也、而俱得叶吉、下宜于自養、故下三爻、皆欲求給于上、所謂養不正者也、而均以占凶、經文意微、而頤但心稍粗浮、便不能領取、象曰、頤貞吉、養正則吉也、觀頤、觀其所養也、自求口實、觀其自養也、釋卦詞、二其字、上其字指在上者、下其字指在下者、天地養萬物、聖人養賢以及萬民、頤之時大矣哉、極言養道而贊之、象曰、山下有雷、頤、君子以慎言語、節飲食、二者養德養身之切要、初九、舍爾靈龜、觀我朵頤、凶、靈龜、不食之物、初九陽剛在下、足以不食、因上應六四之陰、而動于欲、凶之道也、下卦震為龜、初陽爻居正、靈龜也、來註以爾字指六四、我字指初九、蓋以方釋初

爻自應以我字切初九言不知此卦以上下二陽爻對言上九為動卦之主故曰我就上九對初九而言故以初九為爾至于舍爾舍字觀我觀字則仍以初九為主朶垂觀朶頤施食于下也我字指上九而朶頤則指六四蓋上九為頤而六四則上九之垂頤也上欲施養于下而與下相隔必賴四居其間承上以達于下猶人君欲施澤于民必借乎臣宰也初原可自養因與六四為正應見其為上施澤于下動于欲而有觀望之意則以下求上養于上失其道而凶矣

象曰觀我朶頤亦不足貴也

失非自養之正故不足貴亦字承上二爻三爻而言言六二六三固凶即初九之所為亦不足貴也

六二顛頤拂經于邱頤征凶

顛頤拂經于邱頤七字宜作一句連讀論尊卑之分下宜養上為正理之常也六二不能自養而求養于上則顛頤

而拂經矣，于邱頤者，求養于上也。艮上為山，象邱。顛頤拂經于邱頤者，謂六二反乎養之正，違乎常理，而于上求養也。違乎常理，征又凶矣。

象曰：六二征凶，行失類也。以下求上之養，所行悖理，失乎倫類之正也。震下為行，二與上不相應，故曰失類。

六三，拂頤，征凶，十年勿用，无攸利。震動于下，艮止于上，三居上下之交，則不止拂經，而且拂頤矣。拂經雖不以正，猶或得養；拂頤則終于不能養矣，凶莫大焉，故十年勿用，而无所利。互坤有十年勿用之衆。

象曰：十年勿用，道大悖也。震下為道，艮上與震相綜，有悖道之象。六三拂頤以求養于上，則于道大相悖也。

六四，顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。下求養于上為顛，以上養下亦為顛。顛頤吉者，六四以上養下

按之勞力食人勞心食于人之義雖有所顛倒然治人者以養民為懷正不失父母之心故吉艮上為虎四變離大象亦象離離為目象視以上視四又自四以視及于初有眈眈之象眈眈者下而專也言上與四皆專以養下為懷也陰為欲震下為逐艮上綜震亦為逐自上以至于四又自四以至于初皆欲有以養之有逐逐之象逐逐者求而繼也言上皆欲以繼其求也吉即四與初言陰陽正應故吉无咎即上與四與初言非正應而陰陽相合故无咎

象曰顛頤之吉上施光也

上指上九從上以施于四陰陽相合由四以施于初亦陰陽相合故曰上施光

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經居貞宜作一句言拂經以求貞也六五居尊位不能養人反賴上九以養之為拂乎常理然以陰而資陽其所以拂經處即其所以居正

處、蓋陰柔不能養人、資上九而有以養之、正其所以吉也、但涉川必以剛德、五陰柔、故不可涉、言不可自用以濟人也、自屯來、坎上為大川、變頤、上六來居六五、正入于險中、故不可涉、

象曰、居貞之吉、順以從上也、

互坤為順、六五有坤順之德、以從上也、

上九、由頤、厲吉、利涉大川、

六五賴上九之養、以養人、是頤皆由上九以養也、與六五皆失正、故厲、而陰陽相合、故吉、自屯來、九五往上九、出乎險中、故利涉、

象曰、由頤厲吉、大有慶也、

上陽爻為大、與震相應、震為吉慶、故曰大有慶、

䷛ 巽下兌上

來 ䷱ 鼎

自鼎來、六五往上六、為動卦之主、

大過、棟橈、利有攸往、亨、

大、陽也、四陽居中、過盛、故為大過、上下二

陰不勝其重、故有棟橈之象、又以四陰雖過而二五得中、內巽外說、故利有攸往而得亨也、坎為棟、此卦大象坎、故以棟取象、有攸往、謂初往居二、變離、則上下卦皆得八卦正位、乃可以亨也、

彖曰、大過、大者過也、以卦體釋卦名義、棟橈、本末弱也、復以卦體釋卦詞、本謂初、末謂上、弱謂陰柔、剛過而中、巽而說行、利有攸往、乃亨、又以卦體卦德、卦變釋卦詞、大過之時大矣哉、大過之時、非有大過人之材、不能濟也、故歎其大、

象曰、澤滅木、大過、君子以獨立不懼、遯世无悶、澤滅于木、大過之象也、不懼无悶、大過之行也、

初六、藉用白茅、无咎、下卦巽為陰木、象茅、又為白、故曰白茅、在下爻、故曰藉、當大過之時、以陰柔居巽下

過于畏懼而无咎者也

象曰藉用白茅柔在下也陰柔在卦之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利巽為楊枯者大過于時之義一陰在下老陽得之而下有生機故生稊九二陽居陰位老陽而不變故象老夫與初應為巽卦之主象長女但在下卦之初又陰之最少者不應以長女取象緣兌為少女故取象于女妻二與之陰陽相合故曰得雖過以相與猶能成生育之功故无不利變革初六上往六二九二下居初九二爻相交皆得其正故无不利

象曰老夫女妻過以相與也言陽方大過之時得少陰而與之合則剛而不過足以深入于義理不橈于人情也

九三棟橈凶三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛原自不橈其曰棟橈者以象傳並九四小象推之曰

本末弱也曰不橈乎下也則九三為橈乎上可知蓋三與上六應四與初六應九四以陽居陰動作安詳不妄有所托故不橈乎下九三過剛不中躁率妄動恒失其所依故必橈乎上也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

凡物皆可以有輔惟棟橈不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

宅字當作倚托之托解言九四以陽居陰有棟隆之吉原由獨力自成若下應初六而有所倚托則有柔弱之失而吝矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不以陽從陰故不撓乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與上合上六為兌澤之主澤榮于上故生華九五以陽居陽陽極則變老陽變為老陰故象老婦兌錯艮為少男象士夫五與上陰陽相合故无咎然非正應故亦无譽

象

曰、枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也

何可久、僅一時之榮、不可以久留也、亦可醜

不惟、不能成生育之功、而配合失宜、亦可醜

也、

上六、過涉滅頂、凶、无咎

兑為澤在卦首頂也、澤過乎首滅頂之象也、滅頂故凶、然不避艱險、慷慨赴義、殺身成仁之事也、故无咎

象曰、過涉之凶、不可咎也

无咎者、上六本无咎也、不可咎者、人不得而咎之也、有赴難之節、而无苟免之心論是非、不論利害、不得而咎之也

䷜ 坎下坎上

來 ䷦ 蹇

自蹇來、九三來九二、為動卦之主

習坎、有孚維心亨、行有尚

習、重習也、坎、險陷也、此卦上下皆坎、是為重險、有孚者、上下卦相孚、陽剛在中、故維心亨、行有尚者、上卦得八卦正位、九五陽

剛中正居大人之尊位、為尚行者九二與九五應、互震為行、九二上行有尚九五之大人與之相應也、彖曰、習坎、重險也、釋卦名義水流而不盈、行險而不失其信、以卦象釋有孚之義、維心亨、乃以剛中也、行有尚、往有功也、以剛在中、心亨之象、往有功、九二往九三則上卦互離為有功之象、天險不可升也、地險山川邱陵也、王公設險以守其國、險之時用大矣哉、極言之而贊其大也象曰、水洊至、習坎、君子以常德行、習教事、治己治人、皆必重習、然後習而安之、初六、習坎、入于坎窞、凶、以陰柔而過重險、入于坎窞之中、其陷最深、凶可必矣象曰、習坎入

坎失道凶也剛中出對之道陰柔不中不正失出險之道矣故凶下互震為
道初在震下故曰失道九二坎有險求小得處重坎之中而不能
出故有險陽大陰小二與五應求五之陽大則以陽應陽而難以有濟不求五而求三之
陰小猶陰陽相合而有得也象曰求小得未出中也陰陽相合
未出乎中道也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿
用來之者自蹇來六二來居六三而變重坎也下卦坎上卦亦坎故曰坎坎險且枕者險
指下卦枕有頭之所倚也言身在險中而且上枕乎險也窞坎之深穴也三在上坎之下
出乎下坎之險仍入上坎之險故終于勿用也象曰來之坎坎
終无功也及其終亦不能出險故无功自蹇來上互離為功變坎九三下居九

二六二上居六三則无離故曰終无功

六四、樽酒簋、貳用缶、納約自牖、終无咎、

坎為酒食互震為竹象仰盂竹器而象仰盂有簋之象樽

酒簋為句簋字叶已有切音久與缶牖叶觀貳字連用缶為一句貳副也言樽酒簋以祭

而副之以樂則用缶也缶樂器坎為缶言作樂不用金石而用缶也約字總承上文樽酒

簋貳用缶皆祭之至約者坎為各齋故祭用約納者納于五也四與初應以能居正見其

陰陽不合而進結于五但非正應而納之則離于由正故納約自牖自牖者非正應也互

艮為門闕非正應故有自牖之象四與初應則以陰應陰而有咎進納于五則陰陽相合

而終无咎矣

象曰、樽酒簋貳、剛柔際也、四與五剛柔相際

九五、坎不盈、祇既平、无咎、不盈者上六猶陰也祇既平者僅可

中正自守以免于咎也

象曰、坎不盈、中未大也。有中德而未大其功用也

上六、係于徽纆、寘于叢棘、三歲不得、凶。

係縛也、徽纆皆繩也、三股曰徽、二股曰纆、上六以陰居陰、與六四同體、與六三相應、陰柔重統、有係用徽纆之象、寘置也、坎為叢棘、在重坎之上、寘于叢棘也、三歲不得者、上與三應陽、三爻、故曰三歲、三與上皆陰爻、故不得、不得陽爻以應之而脫于害也

象曰、上六失道、凶三歲也。

失道者、失其一陰一陽之道也、互震為道、上在震外、故失道、

䷝ 離下離上

來 ䷤ 家人

自家人來、六四往、五來、六四五為動卦之主

離、利貞、亨、畜牝牛、吉、

離、麗也、陰麗于陽、其為大體陰而用陽也

離彖

以二為正位、六二以陰居陰、得八卦正位、故利貞而亨、坤為牛、離得坤之中爻、亦為牛、陰卦得正、故畜牝牛吉、

彖曰、離、麗也、日月麗乎天、百穀草木麗乎土、重明以麗乎正、乃化成天下、釋卦名義

柔麗乎中正、故亨、是以畜牝牛吉也、以卦體釋卦詞

象曰、明兩作、離、大人以繼明照于四方、繼明絣照不已也、照于四方、光被四表也、

初九、履錯然、敬之无咎、初爻在下、象履、履者行也、錯者雜也、言不相合也、初九與九四應、以陽應陽、有相錯而不相合之象、敬之无咎者、離中虛為敬、初九居正、見其行有不合而敬、以承乎二、可以无咎也、

象曰、履錯之敬、以避咎也、見其錯而能敬、則不純用其剛、而濟

之以柔不與四應而承乎二承乎二、正所以避咎也、六二、黃離、无咎、黃者中也、黃離、麗乎中也、即所謂柔麗乎中正也、離在二為八卦正位故元吉、象曰、黃離元吉、得中道也、得中道、則凡事无過不及、大吉之道也、九三、日昃之離、不鼓缶而歌、則大耋之嗟、凶、離為日、三居下卦之終、有日昃之象、自家人來、下卦至坎、為缶、變離至巽為歌、不鼓缶而歌言不合于二也、不合于二、則必應乎上、上居重離之窮極、有大耋之象、上卦至兌、為嗟、故曰則大耋之嗟、三與上應皆亢陽不中、故凶、象曰、日昃之離、何可久也、何可久言其當知變易、不可拘守夫窮逝也、九四、突如其來如、焚如、死如、棄如、下卦離火、上卦亦離火、以火引火、有突來之象、焚如就離

火而言死如以下卦互巽而言巽為疾疾而大戚則死故曰死如棄如以上卦互兌而言兌為毀折物遇毀折則可棄故曰棄如

象曰突如其來如无所容也无所容言契死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉涕淚也自家乘人來下互坎為水變離為目水自目出故象涕涕之旁流為沱目在工而涕在下有沱若之象兌為口為悅五因不正而憂故不悅而嗟涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟若者憂懼之發于聲也二與五皆柔而麗乎中二之詞安五之詞危者二正而五不正也

象曰六五之吉離王公也言六五之吉以其麗王公之位而憂懼如此也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎離為日王之象為甲冑戈兵征之象王指六五之君用五用上九也出征者出上卦

以征下卦也。上互兑為嘉，有嘉美之行也。折首，上與三為敵，三居下卦之首，而過剛不中，為首惡也。上九剛而能柔，自有以折之。上卦互兑為毀折，故曰折首。陰爻為醜，獲匪其醜者，上九推與九三相敵，所謂殲厥渠魁，脅從罔治也。以陽應陽，易于有咎。然折去九三，則與六二陰陽相應，故无咎也。

象曰：王用出征，以正邦也。

言王用出征，非窮兵黷武，但取正邦而已。坎為邦，折去九三，則正互坎也。